

પ્રકાશક :

જીમવંદ આંખડી શાળા

પ્રમુખ

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા

ખારંગેટ, ભાવનગર

*

© સર્વ હકક લેખકને સ્વાધીન

*

મૂલ્ય રૂપિયા બે

*

સં. ૨૦૨૧-ઈ. સ. ૧૯૭૧

*

પ્રથમ આવૃત્તિ

પ્રત : ૧૨૫૦

*

મુદ્રક :

શ્રી વ્રજદાસવંદ અંગાસાલ પટેલ,
ઝોન. ઝોમ. પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ,
કરિયાપુર, ભાવનગર, અમદાવાદ-૧.

"The truly wise and good man sees good in all, evil in none. He has abandoned the folly of wanting others to think and act as he thinks and acts, for he sees that men are variously constituted, are at different points in their spiritual evolution, and must, of necessity, think and act differently. Having put away hatred, condemnation, egotism, and prejudice he has become enlightened, and sees that purity, love, compassion, gentleness, patience, humility, and unselfishness are manifestations of light and knowledge, while impurity, hatred, cruelty, passion, anger, pride, and selfishness are manifestations of darkness and ignorance, and that whether men are living in light or darkness they are one and all doing that which they think is necessary, are acting in accordance with their own measure of light or darkness. The wise man understands, and understanding, he ceases from all bitterness and accusation."

James Allen.

વિપયાનુક્રમ

૧ કુદરતી ઉપચાર વિંગે	૧૪	કામાપના	૫૫
મારો અનુભવ	૧		
૨ સંવત્સરીની કચ્છ કડાણી	૬	૧૫ દીર્ઘદ્રષ્ટા આ. વિજય	૬૧
૩ ધર્મકળા	૧૧	વલ્લભસૂરીશ્વરજી	૬૧
૪ સદશિક્ષણ	૧૫	૧૬ સુવર્ણસિદ્ધિ	૬૫
૫ સિમલાનું મંદિર અને	૨૧	૧૭ અવિરમરાગીય સ્મરણો	૬૭
શ્રમણ જેળગેળા	૨૩	૧૮ પરિવર્તન	૭૭
૬ નિઃસ્પૃહી વૈદ્યરાજ	૨૭	૧૯ વર્તમાન જેને શ્રમણ	૮૨
૭ ગુનેગાર કે નિર્દોષ ?	૩૦	સંઘની આવનતિ	૮૨
૮ આપણા આદર્શો અને	૩૩	૨૦ ક્રોધો જ્ઞાનવતાં કુતઃ	૮૬
છવન વ્યવહાર વચ્ચેની		૨૧ ત્વમેવ મર્તા ન ચ	
અસંગતતા	૩૩	વિપ્રયોગઃ	૮૨
૯ ભગવાન મહાવીરના	૩૫	૨૨ માનવ અને દેવ	૧૦૦
એક સાચા ઉપાસક	૪૨	૨૩ કલ્પનાપૂર્વક	૧૦૬
૧૦ ધાર્મિક ઉત્સવો	૪૪	૨૪ બાવના-બાવનાશિની	૧૧૬
૧૧ સ્વર્ગને નિધનં શ્રેયઃ	૪૫	૨૫ છવન ઘણતરમાં	૧૨૦
ઉપદેશ અને આચાર્ય	૪૫	સાલિયનું સ્થાન	૧૨૦
૧૨ પરં વા પરમં વા	૫૧	૨૬ નીતિ અને ચારિત્ર-	
ધર્મ મનદ જો જલો		આપ્તતા	૧૨૫

સાવરકુંડલા નિવાસી
સંઘવી વીરજીભાઈ ગોપાલજી

જન્મ : સાવરકુંડલા
સંવત : ૧૯૩૯

દેહોત્સર્ગ
સાવરકુંડલા
સં. ૨૦૨૫

સાવરકુંડલા નિવાસી ધર્મનિષ્ઠ સંઘવી વીરજીભાઈ ગોપાલજીનું સંક્ષિપ્ત જીવનવૃત્તાંત

સદગત શ્રી. વીરજી ગોપાલજી સંઘવીની જન્મતિથિનો ચોક્કસ દિવસ તો માલુમ નથી. પરંતુ તેઓ ૮૬ વર્ષની ઉંમરે ઈ. સ. ૧૯૬૯ માં સ્વર્ગવાસ પામ્યા એટલે તેમનો જન્મ ઈ. સ. ૧૮૮૩ની સાલમાં થયો હતો એમ કહી શકાય. તેમના પિતાનું નામ સંઘવી ગોપાલજી દંસરાજ. શ્રી ગોપાલજી સંઘવીને પાંચ પુત્રો અને ચાર પુત્રીઓ હતી. તેમના પુત્રો શ્રી. રામચંદ્રભાઈ, શ્રી. વીરજીભાઈ, શ્રી. દરજીવનભાઈ, શ્રી. મણિભાઈ અને શ્રી. દલીચંદ્રભાઈ. ચાર પુત્રીઓમાં સૌથી મોટાં કસ્તૂરબહેન જેઓ આજે પણ કલકત્તા ૯૦ વર્ષની વયે તન્દુરસ્ત જીવન જીવે છે તેમનાથી નાનાં ગરીબબહેન અને અન્નવાળી-બરત પણુ દયાત છે બ્યારે સંતોકબહેન સ્વર્ગવાસ પામ્યાં છે. આ રીતે શ્રી. ગોપાલજી સંઘવીનું બહોળુ કુટુંબ હતું. પાંચેય પુત્રોમાં આજે સૌથી નાના પુત્ર શ્રી. દલીચંદ્રભાઈ દયાત છે ત્યારે અન્ય સૌ ભાઈઓ સ્વર્ગવાસ પામ્યા છે. સૌ ભાઈ-બહેનોને ત્યાં વિશાળ કુટુંબ પરિવાર છે.

શ્રી. વીરજી સંઘવીનાં માતાનું નામ શ્રી. જમકુબહેન. શ્રી. જમકુમા અત્યંત દયાળુ, વ્યવહારકુશળ, ભારે પ્રતાપી અને જાન-માન નાદીરત્વ હતાં. નિમિત્ત અને શુદ્ધશાસ્ત્રનું તેઓ સરસ જ્ઞાન ધરાવતાં અને તેમનું વિશાળ કુટુંબ આજે જે જ્ઞાનજાલી બોગવી રહ્યું છે. તે બધું જમકુમાનાં પુણ્ય પ્રતાપને આભારી છે એમ તેમનો સંઘવો પરિવાર આજે પણ માને છે. અનિચ્છિતેવો ભવ એ એમનું જીવનમુત્ર હતું. કોઈ પણ અનિચ્છિ એમને ત્યાં વળ્ય એટલે ભારપૂર્વક તેમનો સત્કાર થતો. સાધુ કે સાધ્વી બ્યારે પણ ગામમાં હોય ત્યારે જમકુમા તેમની અપૂર્વ વૈયાકવ્ય કરતાં.

અનિચ્છિત-શરના આ મહાન ગુણો પૂરેપૂરે વાગ્યો શ્રી. વીરજી ગોપાલે પણ પ્રાપ્ત થયાં હતાં. કોઈ પણ આવક રમે

તેને ત્યાં અતિથિ બનીને બપોરે પછી શ્રી. વીરજીઆપા તેમનો આતિથ્ય-સત્કાર કર્યા વિના ન રહે. અતિથિસંવિભાગ એ શ્રાવકોનાં બાર વ્રતો પૈકીનું એક મુખ્ય વ્રત છે અને તેનું માહાત્મ્ય પણ સવિશેષ છે. સાચો શ્રાવક સ્વધર્મીનો સંવિભાગ કર્યા પછી જ આદાર લઈ શકે, અને આ નિયમનું પાલન શ્રી. વીરજી આપાને ત્યાં જ્યારે જ્યારે કુંડલા જવાનું બનતું ત્યારે થતું જેવામાં આવતું હતું. જ્યારે જુઓ ત્યારે કોઈને કોઈ મહેમાન તેમને ત્યાં હોય જ. આ રીતે શ્રી. વીરજી આપાનું કુંડલાનું નિવાસસ્થાન એક પ્રકારનું સાધર્મિક-અતિથિ-ગૃહ જેવું જ હતું.

ઈ. સ. ૧૯૪૭ માં તેઓ તેમના ધંધાના કાર્ય અંગે અમરેલીમાં ધ્રુવ દલીયંદ દેમચંદને ત્યાં પધાર્યા હતા, ત્યારે મને તેઓશ્રીનો સૌથી પ્રથમ પરિચય થયો. શ્રીમદ્ આનંદધનજી, શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી અને શ્રીમદ્ યશોવિજયજીનાં કેટલાંયે સ્તવનો તેમને કંઠસ્થ હતાં. એ વખતે, એમની પાંસડ વર્ષની ઉંમરે આ સ્તવનોનો ગૂઢાર્થ અને રહસ્ય સમજાવવાની તેમની શૈલી જોઈ હું ભારે પ્રભાવિત બન્યો. તે પછી તો મારા તેમની સાથેનો પરિચય વધ્યો અને તેમના મોટા પુત્ર શ્રી. કપુરચંદભાઈની પુત્રીનું લગ્ન મારા મોટા પુત્ર સાથે થતાં અમે વેવાઈ સંબંધે જોડાયા, અને વધુ નિકટમાં આવવાનું શક્ય બન્યું.

ઈ. સ. ૧૯૫૦ ના ઓક્ટોબર માસમાં મારી બંને નાની પુત્રીઓ સાથે શ્રી. વીરજીઆપાના સંગાથમાં આપણા પૂર્વના મહાન તીર્થો સમેતશિખરજી, પાવાપુરી વગેરે તીર્થોની જગત્રાએ જવાનું બન્યું. અમારા યાત્રાસંઘમાં હું, મારી બંને પુત્રીઓ, શ્રી. વીરજીઆપા અને તેમનો એક માણસ મોહનલાલ હતા. આ જગત્રા નિમિત્તે લગભગ એક માસ સુધી શ્રી. વીરજીઆપા સાથે રહેવાનું બન્યું અને તે વખતે તેમના જીવન વિશેષ જાણવા મળ્યું.

શ્રી. વીરજીઆપાને વ્યવહારિક શિક્ષણ તો નહિવત્ હતું પણ ભાગ્યર કરતાં તેમનું ગણતર અનેકગણું હતું. નાની ઉંમરે જ તેમનાં લગ્ન આંબાનિવાસી શાહ દરિયંદ જસરાજનાં પુત્રી શ્રી. છાત્રીબહેન સાથે થયાં હતાં. કુટુંબ મોટું એટલે કૌટુંબિક વ્યવહાર પણ મોટો.

ધંધાદારી જવાબદારીને બદલે કૌટુંબિક વ્યવહારની મોટી જવાબદારી શ્રી. વીરજીઆપા પર રહેતી. બહેણા સગાઈમાંથી સમુદાયના લક્ષ પ્રસંગે દાબરી આપવી, બહેનો, દીકરીઓના સાસરે સારેમાઠે પ્રસંગે જવું તેમજ કૌટુંબિક સભ્યોના વેશવાળ, લક્ષ વગેરે કાર્યોની વ્યવસ્થા કરવાની જવાબદારી પણ અત્યંત કુશળતાપૂર્વક તેઓ સંભાળતા. જ્ઞાતિમાં મરાણુ થાય ત્યારે સ્મશાને જવું, સાદીમાં જવું, ખરખરા નિમિત્તે બહાર ગામ જવું, લક્ષ વગેરે પ્રસંગમાં દાબરી આપવી વગેરે જવાબદારી પણ હતી, એટલે યુવાવસ્થા થતાં મુખી ધંધામાં શ્રી. વીરજી આપાનું લક્ષ અને ધ્યાન બહુ ઓછું હતું.

તેમની છલમાં અમૃત હતું અને વળી વ્યાવહારિક કાર્યોમાં અત્યંત નિપુણ અને નિખળાન. માણસની કસોટી કરી પરખી લેવાની તેમનામાં અપૂર્વ શક્તિ હતી. દારણકે બાલ્યાવસ્થામાં અનેક ગામેની મુસાદરી કરી હતી અને લિન્નલિન્ન પ્રકૃતિ ધરાવતી અનેક વ્યક્તિઓના પરિવ્રજ્યમાં પણ આવ્યા હતા. મોટા થયા પછી પેદીની ઉધરાણી પતાવવાનું કાર્ય પણ તેમના શિરે આવ્યું. સામા માણસને વાતચીતમાં આનંદ પમાડવાની તેમનામાં અવળગ શક્તિ હતી એટલે ધંધાદારી ફતેહથી પોતાનું કાર્ય વિના તદ્દલીફે સાધી લેતા. સામા માણસનો પ્રેમ હતી લઈ પોતાનું કાર્ય કામ કરાવી લેવાની બારે આવડત અને તેથી જ બહારગામની ઉધરાણી વસૂલ કરવાનું કામ પણ તેમના જ કાળે આવેલું.

સં. ૧૯૭૫ની આસપાસ શ્રી. જોપાલજી સંઘવીએ પોતાના પાંચ પુત્રો વચ્ચે મલિયાદે વહેંચી આપ્યા. ન્યાયના દોષ એટપટા પ્રેસમાં સાચા નિર્ણય પર આવવાનું કામ એક બાહોશ ન્યાયાધીશ માટે પણ જેમ મુશ્કેલ હોય છે, તેમ કુટુંબના વડીલ માટે સંતાનો વચ્ચે મલિયાદે વહેંચવાનું કામ પણ મુશ્કેલ હોય છે. કૌટુંબિક સંપત્તિનું પ્રમાણ જેટલા અંશે વધુ, તેટલા અંશે આ કાર્યની કસિત પણ વધારે. બાબબારનનું મુદ્દ પણ સંપત્તિની વહેંચણીના કારણે જ થયું હતું ને! તેથી જ દોષ વિદાને સાનું જ હતી રીતુ છે કે—The greatest humbug in the world is the idea that

money can make a man happy અર્થાત્ પૈસો માણસને સુખી કરી શકે છે, એ માન્યતા દુનિયામાં મોટામાં મોટી બ્રમણ જ છે. શ્રી. વીરજીયાપાના શબ્દોમાં કહ્યું તો, મળિયારાની વહેંચણીમાં ભૌતિક દૃષ્ટિએ તેમને શું પ્રાપ્ત થયું એ વાત બાબુએ રાખી આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ તેમને મોટામાં મોટો જે હિસ્સો પ્રાપ્ત થયો તે પિતાના શુભ આશીર્વાદ. શ્રી. વીરજીયાપાના સુપુત્રોને આ વાતની ખજાર હશે કે કદાચ નહિ પણ હોય, પરંતુ આજે તેઓ જે રિક્કિસિક્કિ ભોગવી રહ્યા છે, તે તેમના પિતામહે તેમના પિતાને આપેલા આવા શુભ આશીર્વાદના કારણે જ છે. કારણ વિના કોઈ કાર્ય નિપજતું નથી. સંતાનો માટે માતા અને પિતા એ હવન્ત તીર્થંકર કે જે જ છે અને માતાપિતાની સેવા કરી તેમને સંતોષ આપનાર સંતાનો આ જગતમાં કદી પણ દુઃખી થતાં જ નથી. મળિયારાની વહેંચણી બાદ થોડા થોડા સમયને આંતરે પ્રથમ શ્રી. જન્મક્રમા અને પછી શ્રી. ગોપાલજીજી સ્વર્ગવાસ પામ્યા અને શ્રી. વીરજીયાપાએ બહુ નાના પાયા પર દેશી કાપડના વળાટકામનું કાર્ય શરૂ કર્યું. એક નાનકડી દુકાન ભાડે લઈ સંઘવી વીરજીભાઈ ગોપાલજીનાં નામે સ્વતંત્ર ધંધાની શરૂઆત કરી.

શરૂઆતનાં વરસોમાં અનેક મુશ્કેલીઓ ભોગવવી પડી અને ગરીબાઈ પણ વેકવી પડેલી. પંદર વરસો સુધી તેમણે ગીર (ઉના જુનાગઢની આસપાસના ગામડાઓ) જેડી હતી અને એ વિભાગના ગામડાઓમાં ધંધા અર્થે તેમને અવારનવાર જવું પડતું. તેઓ એક ઉત્તમ ડોટિના થોડેસવાર હતા. એ જમાનામાં મુસાફરી માટે બસ કે ઓરાં અન્ય સાધનો ન હતાં. એ સમયે વેઠેલી ગરીબાઈનું તેમના એક પુત્રે ખ્યાન આપતાં મને કહેલું કે એક વખત હરિકેન કાનસનો પોટો ફૂટી ગયો અને તાત્કાલિક નવો પોટો લઈ આવવાની અશક્યતાના કારણે ઘરમાં આખી રાત સૌએ અંધારામાં જ વીતાવવી પડી હતી. એક માણસનું ઘરતર ધનની રેલમહેલ વચ્ચે નહીં પણ ગરીબાઈમાં જ થાય છે, એ વાત શ્રી. વીરજીયાપાના હવન પરથી સમજાય છે.

શ્રી. વીરજીઆપાએ વણાટકામની સાથે સાથે ઉનનું કામ પણ શરૂ કર્યું. પછી તો સારાથે સૌરાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને દક્ષિણ વિભાગમાં પણ નાના પાયા પર શરૂ થયેલી દુકાન, સંઘવી વીરજી ગોપાલજી ધાત્રીઆવાળાના નામથી એક મથફર પેટી બની ગઈ. હવે આજે એ જ પેટી સંઘવી વિનયચંદ વીરજીભાઈના નામે દુકાનામાં ધર્મધાકાર ચાલે છે.

શ્રી. વીરજીઆપાને પાંચ પુત્રો. શ્રી. કપુરચંદ, શ્રી. જયનિલાલ, શ્રી. જગુભાઈ, શ્રી. મનુભાઈ અને શ્રી. વિનયચંદ. પછી તો પુત્રો ઉંમરક્રમથી ધનાં તેઓએ પણ અમદાવાદ, સુરત અને મુંબઈમાં મોટા પાયા પર ધંધાની જમાવટ કરી. હવે તો સૌ ભાઈઓ પોતા-પોતાનો સ્વતંત્ર ધંધો કરે છે અને પિતા તરફથી પ્રાપ્ત થયેલા સંસ્કાર અને ધર્મના વારસા સાથે ધનના વાગ્સાને પણ અનેકશણો ગુણિત કર્યો છે. શ્રી. કપુરચંદભાઈ મુંબઈમાં, શ્રી. મનુભાઈ સુરતમાં, શ્રી. જયનિલાલ અને જગુભાઈ અમદાવાદમાં અને શ્રી. વિનયચંદ દુકાનામાં. પોતાપોતાનો સ્વતંત્ર ધંધો કરે છે. શ્રી. વીરજીઆપાને એક જ પુત્રી અને તે બધા સંતાનોમાં સૌથી મોટાં. તેમનાં પુત્રી શ્રી. કમળા બહેનનાં લગ્ન સં. ૧૯૮૦ માં શિદોરવાળા શ્રી. ત્રિભોવનદાસ દેશવજી સાથે કર્યો હતો. શ્રી. ત્રિભોવનદાસભાઈ, શ્રી. વીરજીઆપાની ફક્તી માંદગી દરમિયાન સ્વર્ગવાસ પામ્યા. શ્રી. વીરજીઆપાના સગમ જીવનમાં તેમના નમામ પુત્રો-પુત્રવધૂઓ અખંડ હતાં. માત્ર આ એક જ દુઃખદ બનાવ તેમને જોવો પડ્યો અને તેનો આધાત પણ તેમને મોટા પ્રમાણમાં થયો.

શ્રી. વીરજીઆપાએ ઈ. સ. ૧૯૩૦ માં ગ્વાલયન અભિવ્યંજન ગાંધીદાર કર્યું હતું. શ્રી. સુયગરાંગ મુરમ્માં કર્યું જે કે તલેસુ હા હનમ વંમચેરં અર્થાત્ નપમાં સર્વમેષ્ઠ નપ અભિવ્યંજ જે સમેન-શિખરજીની નીચેગાત્રા વખતે મેં તેમને સ્વાભાવિક રીતે જ પૂછ્યું કે વનપ્રવેશના (વેદાયનમું) વર્ષ વનપ્રવેશનું વર્ષ કહેવાય જે સમય પહેલાં વેદાયન વેદનું તે શું નિમિત્ત મળ્યું કે તેથી આટું મહાન નપ સ્વીકાર્યું કે એ વનની પાળળના પંતિલાસની વાત કરેનાં તેમણે

કહ્યું કે : કપુરચંદનાં માતૃશ્રી (શ્રી. હર્ષાણેન) ને ઇ.સ. ૧૯૩૦ની સાલમાં bleeding (લોહીવા) નું દર્દ થયું અને એ વખતે એ દર્દની સારવારનાં અદ્યતન સાધનો ન હતાં. દર્દના કારણે શરીરમાંથી લોહી ઊડી ગયું અને દર્દનું જીવન લયમાં મૂકાઈ ગયું. તે વખતે શ્રી. વીરજીઆપાએ મનમાં સંકલ્પ કર્યો કે હર્ષાણેન જે દર્દમુક્ત થશે તો આજીવન બ્રહ્મચર્યવ્રતનો સ્વીકાર કરશે. તેના સંકલ્પના કારણે અગર તો ભવિતવ્યતાના કારણે એ વખતે તેમનો એક આડતિયો તેમને ત્યાં જઈ પહોંચ્યો અને લોહીવા માટેની સાદી આયુર્વેદિક દવા બતાવી. યોગાનુયોગે એ દવાથી દર્દનો રોગ ગયો અને સંકલ્પ મુજબ બ્રહ્મચર્યવ્રતનો સ્વીકાર કર્યો. માનવીમાં જે ભાવનાનું બળ હોય તો સંયમી જીવનનાં નિમિત્તો એવા માનવીને આપોઆપ મળી જ રહે છે. આ રીતે શ્રી. વીરજીઆપા ઇ.સ. ૧૯૩૦ (વિ. સં. ૧૯૮૬) થી વંદનીય બની ગયા.

તેઓ અત્યંત આનંદી, રમુજી, હસમુખા અને નિષ્પાપ હતા. એમના દીર્ઘ અને તન્દુરસ્ત જીવનનું મુખ્ય કારણ પણ એ જ હતું. કલકત્તામાં અમે સૌ ગ્યુઝીયમ જોવા ગયા હતા. શ્રી. વીરજીઆપા તો અત્યંત થાકેલા હતા, એટલે પથ્થરના એક લાંબા જેન્ય પર પોતાનો ફેંટો માથે ઓઢી સૂઈ ગયા. અમે બધું ફરીને તેમની પાસે પહોંચ્યા એટલામાં એક યુરોપિયન કુટુંબ ફરતું ફરતું ત્યાં આવ્યું અને બાપાને માથે ઓઢી સૂતેલા જોઈ મને પૂછ્યું : ‘ શું આ પણ કોઈ ઈન્ડિયન બ્રાણી છે ? ’ બાપા જાગી ગયા અને મેં પેલા યુરોપિયનનો પક્ષ બાપાને સમજાવી શું જવાબ આપું તેમ પૂછ્યું. બાપાએ હસતાં હસતાં મને કહ્યું કે, તેમને કહો કે પ્રજ્ઞાવસ્થામાં નિવૃત્ત થતું જે પગ અને જે હાથવાળું ભારતનું આ એક વિચિત્ર પ્રકારનું માનવબ્રાણી છે. પેલા ગૃહસ્થને બાપાએ આપેલો જવાબ અંગ્રેજી ભાષામાં સમજાવ્યો એટલે પેલા લોકો તો પેટ પકડીને હસવા જ લાગ્યા અને બાપાએ પણ તેમાં સાથ પુરાવ્યો. નિર્દોષ મન અને આનંદ માણવાની તેમનામાં અદ્ભુત શક્તિ અને આવડત હતી.

લગભગ બાલ્યાવસ્થાથી જ તેઓ હંમેશાં નિયમિત સામાયિક કરતા અને પોતાના નિવાસસ્થાનની અગાશીમાં આ કાર્ય માટે એક અલાયદો રૂમ પણ રાખ્યો હતો. ગમે ત્યાં જાય પણ સામાયિક કર્યા વિના કદી ન રહે. આ રીતે શ્રાવકનાં બાર વ્રતો પૈકી ચોથા (અભિચર્ય), નવમા (સામાયિક) અને બારમા (અતિથિ સંવિભાગ) વ્રતને શ્રી. વીરજીઆપાએ પોતાના જીવનમાં વણી લીધાં હતાં. પોતાના ધંધાના વ્યવસાયમાં મદદરૂપ થતા કારીગરો પ્રત્યે તેમને અત્યંત લાગણી હતી અને શુભ અવસરના પ્રસંગે તેઓના માટે જુદો બોજનસમારંભ ગોઠવી અપૂર્વ પ્રેમથી બોજન કરાવતા.

ઈ. સ. ૧૯૬૫માં એટલે કે મૃત્યુ અગાઉ ચારેક વરસ પહેલાં તેમને લકવાનો નરમ હુમલો થયો હતો. શરીરના અન્ય અંગો પર તેની નજીવી અસર થયેલી પણ જીભ પર વધુ અસર થઈ હતી. તેથી તેમનું બોલવાનું લગભગ બંધ થઈ ગયું. મૌન વ્રત ફરજિયાત બની ગયું. મૌનથી ચિત્તમાં નિરવ શાંતિ ઉત્પન્ન થાય છે અને અંદર ક્લેશો ઉત્પન્ન થવા પામતા નથી. તેમની છેલ્લી માંદગી દરમ્યાન બ્યારે બ્યારે તેમની પાસે જવાનું બનતું ત્યારે ત્યારે હું તેમને રમુજમાં કહેતો કે મૌનવ્રતના કારણે કદરતે તમારા માટે ઉત્પન્ન કરેલો ઉપાધિયોગ પણ તમને તો સમાધિયોગ રૂપે પરિણમ્યો છે. પાટીમાં પેનથી લખી પ્રથમ માફક જ સૌને દસાવતા અને નિર્દોષ આનંદ પ્રાપ્ત કરી અન્ય સૌને પણ આનંદ પમાડતા.

ઈ. સ. ૧૯૬૬ ના મે માસમાં તેમના મુખુત્ર શ્રી. મનુભાઈ એ પોતાના બંધુઓ સાથે મળી સ્વાવરકુંડલાથી શત્રુંજય તીર્થનો સંઘ અત્યંત ઉત્સાહ અને ઉત્સાસપૂર્વક બસ રરતે કાઢ્યો હતો. શ્રી. મનુભાઈ અને તેમનાં પત્ની સૌ. શાંતાબહેને તે વખતે પાલીતાણા તલાટી બાબુના દેરાસરમાં ભગવાનની પ્રતિમા પ્રતિષ્ઠામહોત્સવનો અપૂર્વ લાલ લીધો હતો અને શ્રી. વીરજીઆપાએ નાદુરસ્ત તબિયત હોવા છતાં સિદ્ધગિરિની છેલ્લી યાત્રાનો અપૂર્વ લલાવો લઈ શત્રુંજય પર સંઘપતિની માળા પહેરી હતી. સ્વાવરકુંડલા-પાલીતાણા તીર્થયાત્રા સંઘના યાત્રિકાએ, એ પ્રસંગે શ્રી. વનમાળીદાસ ઝવેરચંદ મહેતાનાં પ્રમુખપદે એક ભવ્ય સમારંભ યોજી, સિદ્ધક્ષેત્ર જૈન બાલાશ્રમમાં

શ્રી. વીરજીઆપાનું અપૂર્વ સન્માન કરી અભિનંદન પત્ર એનાયત કર્યું હતું.

આ સંઘયાત્રાના પ્રસંગે એક વાતનું સ્મરણ થઈ આવ્યું. શ્રી. વીરજીઆપાના સુપુત્રોએ જેમ તેમની છેલ્લી માંદગીમાં અપૂર્વભાવ, ઉત્સાહ અને ઉત્સાહપૂર્વક શત્રુંજય તીર્થની યત્રા કરાવી, તે જ રીતે શ્રી. વીરજીઆપાએ પણ તેમના પિનાશ્રી શ્રી. ગોપાલજીઆપા અને કાકીને પણ ભક્તિભાવપૂર્વક ફરસરીયાજી અને અન્ય તીર્થસ્થાનોની યત્રા કરાવી હતી. માણસ જેવું વાવે છે તેવું જ લાગે છે એ વાત આ હકીકત પરથી સમજી શકાય છે. શ્રી. વીરજીઆપાના હાથે અનેક ધર્મ અનુષ્ઠાનો થયાં હતાં. કુંડલાના ભગવાન શાંતિનાથના મંદિરમાં જે મંડપ છે, તેની ઉપરના શુભમટ પર શિખર ચડાવવાનો આદેશ ઈ. સ. ૧૯૪૨ માં તેમના સુપુત્ર ભાઈ જયંતીલાલે લીધો હતો અને પૂ. મુક્તિવિજય મહારાજશ્રીના સાંનિધ્યમાં આ શુભ ક્રિયા આપાના વરદ હસ્તે થઈ હતી.

શ્રી. વીરજીઆપાના અંતિમ દિવસોમાં યોગાનુયોગે સાધ્વીશ્રી સદ્ગુણાશ્રી કુંડલામાં હતાં. સાંસારિક સંબંધની દૃષ્ટિએ આ સાધ્વીજી તેમનાં ભાગેજી થાય. છેલ્લા દિવસોમાં આપાની પાસે રહી તેમણે અપૂર્વ ધર્મ આરાધના કરાવી, અને સં. ૨૦૨૫ ના બીજા આપાદ વદીપ શનિવાર તા. ૨-૮-૧૯૬૯ ના રોજ ૮૬ વર્ષની પાકટ ઉંમરે અત્યંત શાંતિપૂર્વક નવદાર મંત્રનો વ્રત કરતાં કરતાં તેમનો જીવનદીપ બૂઝાઈ ગયો. જેણે જીવનમાં સદેવ સૌનું કહ્યાણ કર્યું છે, તેવા જીવો માટે નિઃશંક સહગતિ જ હોય છે. Death is natural, but life is an accident. અર્થાત્ મૃત્યુ સ્વાભાવિક છે, પણ જીવન એક અકસ્માત છે. જાતસ્ય हि भ्रुवं मृत्यु: જે જન્મે છે તેનું મૃત્યુ નિશ્ચિત હોય છે એમના સ્થૂંઘ દેહનો જે દે નાશ થયો, પણ તેમના દીર્ઘકાળપર્યાંતના જીવનની સુવાસ અને સંગંધ સૌના અંતરમાં વસીને આપણને ચિરકાળ સુધી પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન આપશે. એમની જેવા પુણ્યાત્માઓની યજ્ઞઘયાને જરૂર અને મૃત્યુનો ભય દોતો નથી. ઈશ્વર એ તો આત્માને ચિરજીવિત આપે એ જ અભ્યર્થના !

મનમુખલાલ તા. મહેતા

પ્રાકટ્યન

‘જાણ્યું’ અને ‘જોયું’ એ સૂચક નામ જ આ પરસ્પર અસંદે-
શિત-વિરશિત લેખોના સંગ્રહરૂપ પુસ્તકનો વસ્તુનિર્દેશ કરી જાય છે.
લેખકે જીવનમાં જોયું અને જાણ્યું તે અત્ર આલેખ્યું છે, એમ અત્ર
અનુભૂત પ્રસંગોનું આલેખન છે. પોતાના અંગત જીવનમાં કેટલાક
પ્રસંગોમાં તેમજ કેટલાક સામાન્ય સામાજિક-ધાર્મિક પ્રસંગોમાં
પોતાને જે દૃષ્ટિગોચર થયું અને તે પરથી જે વિચારસ્ફુરણા પોતાને
થઈ તેનું તાદૃશ્ય શબ્દચિત્ર લેખકે અત્ર આલેખ્યું છે. મનુષ્યમાં જે
નિરીક્ષણ શક્તિ (observation power) અને સમીક્ષણ શક્તિ
(Thinking power) હોય તો સાવ સામાન્ય (Common
place) દેખાતા પ્રસંગોમાંથી પણ સુવિચારણાના ફલરૂપ બોધ
તારવી શકે છે. આ નિરીક્ષણ શક્તિ અને સમીક્ષણ શક્તિ લેખકમાં
વિપુલ પ્રમાણમાં દર્શગોચર થાય છે, તેને લઈને જ અત્ર લેખકે સાવ
સામાન્ય દેખાતા અંગત જીવનપ્રસંગો આદિ પરથી દક્ષિત થતો બોધ
તારવવાનો શક્ય પ્રયત્ન કર્યો છે.

પ્રાચીન કથાનકોનો અર્વાચીન સ્વાંગમાં ઉપન્યાસ કરવાની કળા
જેમ શ્રી. મનસુખલાલભાઈએ સાધી છે, તેમ સામાન્ય દૈનંદિન
પ્રસંગો પરથી દક્ષિત થતો બોધ રજૂ કરવાની કળા પણ તેમણે
હસ્તગત કરી છે, તે અલિનંદનને પાત્ર છે ! તેમજ-કેટલાક સામાજિક
કે ધાર્મિક પ્રસંગોમાં અને તદંતર્ગત આનુષંગિક કથાનકોના ઉલ્લેખોમાં
પણ તેમની આ કળા તે તે પ્રસંગોને બોધક અને રસ્યક બનાવે છે,—
તે પણ પ્રશંસનીય છે. જે કે મહાન્ શ્રી હરિભદ્રસૂરિએ દર્શાવેલી
‘યોગદૃષ્ટિ-જેનું’ સવિસ્તર દિગ્દર્શન આ પ્રાકટ્યન લેખકે યોગદૃષ્ટિ
સમુચ્ચય ગ્રંથ વિવેચનમાં કરાવ્યું છે, તે જગતમાં વિરલ દેખાતી
અલૌકિક યોગદૃષ્ટિનું-અધ્યાત્મ દૃષ્ટિનું દર્શન અત્ર પ્રસ્તુત નથી;
અત્ર તો જગતમાં વ્યાપકપણે પ્રવર્તી રહેલી બોધદૃષ્ટિનું દર્શન મુખ્યપણે
વિવક્ષિત છે, કારણ કે અત્ર લૌકિક પ્રસંગોનું પ્રાયઃતદનુરૂપ લૌકિક
દૃષ્ટિથી બોધદર્શક અવલોકન કરાયું છે.

કેટલાક લોકો જુએ છે છતાં જાણતા નથી. **पश्यन्नपि न पश्यन्ति:** કેટલાક લોકો નહિ જોતાં છતાં જાણે છે, કેટલાક લોકો જોતા નથી અને જાણતા નથી; કેટલાક લોકો જુએ છે અને જાણે છે. અત્રે તો લેખકે દૃષ્ટિ ખોડીને દેખનાર અને વિચારથી જાણનાર એ અર્થમાં ‘જાણું’ અને ‘જોયું’ કર્યું છે. મનુષ્ય જે વિવેકદૃષ્ટિ ખોડીને દેખે તો જગતમાં ડગલે ને પગલે જોધ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અરે! મૂળ ને કાંકરા જેવી વસ્તુ નિર્માણ ગણાતી વસ્તુ પોતાની મદદતાનો કાંદો ગણનારા મનુષ્યને જોધ આપી શકે છે. અને લેખકે પણ દૃષ્ટિ

લેખકનું નિવેદન

‘જાણું અને જોયું’ નામના આ લઘુ ગ્રંથમાં જીવનમાં જે કંઈલાક પ્રસંગો જાતે અનુભવ્યા, જોયા અને જાણ્યા છે તેનું આલેખન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગો પૈકી મોટા ભાગના પ્રસંગો જૈન સામયિકોમાં અને બાકીના અન્ય સામયિકોમાં છપાઈ ગયેલા છે. જે જે સામયિકોમાં તે છપાયેલા છે તેના નામો તેમ જ સમયનો નિર્દેશ દરેક પ્રસંગના અંતે જણાવવામાં આવેલ છે. આ પ્રસંગો અંગે વિવેચન કરવાનું અત્રે જરૂરી નથી કારણકે પ્રસંગો પોતે જ જે વાત કહેવાની છે તે કહી જાય છે.

આ ગ્રંથના પ્રાકટ્યનમાં તેના વિદ્વાન અને આત્માર્થી લેખક ડૉ. ભગવાનદાસભાઈ એ સાચી જ વાત કહેતાં લખ્યું છે કે અહીં આલેખેલા બધા પ્રસંગોમાં મારા મનની સિન્ન સિન્ન વૃત્તિઓનું દિગ્દર્શન થાય છે. જેમ નગાવના પાણીમાં પથ્થર નાખ્યાએ છીએ ત્યારે પાણી મોઝનું સ્વરૂપ લઈને પથ્થરની સામે પ્રતિક્રિયા કરે છે, તેમ માનવ મનમાં પણ કોઈ બાબત વિશે આઘાત થાય છે ત્યારે મન પ્રતિક્રિયા કરે છે, જેને આપણે ધર્પણ કહીએ છીએ. આવી આઘાત પ્રત્યાઘાતની લાગણીઓના કારણે મારા ચિત્તે જે ધર્પણ અને સંવેદના અનુભવ્યાં તેનું ચિત્ર આ ગ્રંથમાં સ્પષ્ટ દારા રજૂ કરવા મેં નમ્ર પ્રયત્ન કર્યો છે. માનવમનથી વધુ વિચિત્ર આ જગતમાં ખીલું કંઈ જ નથી. મહાસાગરમાં તરતા બરફના પહાડોનો માત્ર ઉપલો ભાગ તરતો આપણે જોઈ શકીએ છીએ, પણ પાણીમાં રહેલો ભાગ જેવામાં આવતો નથી. એવું જ આપણા મનની બાબતમાં છે અને તેથી જ શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે જોણે પોતાની જાતને જાણી એણે સઘળું જાણ્યું. જ્યાં આપણે આપણા મનને જ ઓળખી શકતાં નથી, ત્યાં જાતને ઓળખવાની તો વાત જ ક્યાં રહી? મનને સાચા અર્થમાં સમજવા માટે તો જન્મજન્માંતરની સાધના પણ ઓછી પડે એ સાચું, પરંતુ તેમ છતાં આ દિશામાં પ્રયત્નો કરવાની તો માનવ માત્રની ફરજ છે.

જીવનનો કલહ છે, જીવન બહુલાવવા,
 કલહ વિણ જીવનની નોંધાય પૃર્તિઃ
 દુઃખ દર્શન પછી આવ સર્જન સદા,
 દુઃખ છે શક્તિની પરમ મૂર્તિ-

•

જગતમાં જીવન ને મધુરમાં મધુર છે,
 ને અધિક દુઃખમાં હેંદુ દુઃખમાં;
 મિષ્ટમાં મિષ્ટ દુઃખ વૃક્ષ પર લેાય તે,
 દીટને પછીનો બદલ આવે !

•

કવિ બાબરદાસ

એ સૂત્રને પાતાના જીવનમાં
 બનાવી જેન સમાજની શૈક્ષણિક,
 ધાર્મિક અને સામાજિક સંસ્થાઓ
 ને પાતાનું કાર્યક્ષેત્ર બનાવ્યું તેવા
 મોજબાબ અને એવાવાની
 પરીચ અને આમજન
 એવા

1. The first of these is the fact that the
2. second of these is the fact that the
3. third of these is the fact that the
4. fourth of these is the fact that the
5. fifth of these is the fact that the
6. sixth of these is the fact that the
7. seventh of these is the fact that the
8. eighth of these is the fact that the
9. ninth of these is the fact that the
10. tenth of these is the fact that the

संज्ञा-विधि
॥ १ ॥

[illegible]

૧. કુદરતી ઉપચાર વિષે મારો અનુભવ

દવાઓની નવી નવી શોધો થતી જાય છે, ડોક્ટરો અને વૈદ્યોની સંખ્યા દિનપ્રતિદિન વધતી જ જાય છે અને તેમ છતાં દર્દોના નવા નવા પ્રકારો અને દરદીઓની સંખ્યામાં વધારો જ થતો જોવામાં આવે છે. આતું કારણ એમ લાગે છે કે, દવાઓમાં દર્દને બેસાડી દેવાની શક્તિ કદાચ હશે, પણ દર્દને નાશ કરવાની શક્તિ નથી. દર્દને મૂળમાંથી કાઢવા માટે કુદરતી સારવાર જોવો ખીલે કોઈ સરળ માર્ગ નથી. દવાથી એક રોગ મટે છે, અને ખીલે ઉત્પન્ન થાય છે. ટાઈફોઇડ તાવમાં ક્લોરોમાઇસેટીનની ગોળીઓ આપવામાં આવે છે. એ દવા એવી જલદ છે કે તેનાથી તાવ તો ઊતરી જાય છે, પણ શરીરમાં એટલી બધી અશક્તિ આવી જાય છે કે ગુમાવેલી શક્તિ પાછી મેળવવા માટે દરદીને ચાર છ માસ સુધી હોરાન ધવું પડે છે. કરજ કરીને મેળવેલાં નાણાંથી તાત્કાલિક કામ પતે છે, પરંતુ પાછળથી વ્યાજ સાથે તે રકમ પાછી આપવી પડે છે, તેવું જ લગભગ દવાઓની બાબતમાં છે.

મહાત્મા ગાંધીજીએ તેમના પોતાના તેમ જ આશ્રમવાસીઓનાં સંબંધમાં કુદરતી સારવારના અનેક સફળ પ્રયોગો કર્યા છે, અને તેના પરિણામે પૂનાથી સોલાપુરના રસ્તે, પૂનાથી ૧૮ માઈલ દૂર આવેલા ઉડ્ડીકાંચનમાં તેમણે નિસર્ગોપચાર આશ્રમની સ્થાપના ઈ.સ. ૧૯૪૬માં કરી. રેલવે રસ્તે; પૂનાથી ધોંડ

જતાં ત્રીજું સ્ટેશન ઉડ્ડી આવે છે, અને સ્ટેશનથી માત્ર પાંચ મિનિટના રસ્તે, આ આશ્રમ આવેલ છે. અત્યારે આશ્રમમાં લગભગ ૪૦ દરદીઓ રહી શકે તે જાતની વ્યવસ્થા છે. આશ્રમમાં ગૌશાળાની વ્યવસ્થા છે, અને તેની સરસ દેખરેખ રાજવામાં આવે છે.

આશ્રમમાં એક ડોક્ટરની વ્યવસ્થા રાજવામાં આવી છે; પરંતુ દવા અગર ઇન્જેક્શનોનો ખીલકુલ ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી. દરદીઓને આશ્રમ તરફથી ચલાવવામાં આવતા રસોડેથી ડોક્ટરની સલાહ અને સૂચના અનુસાર તૈયાર રસોઈ આપવામાં આવે છે. દરદીઓના ખોરાકમાં મુખ્યત્વે તો દૂધ, દહીં, સુપ વગેરે આપવામાં આવે છે. ચા, કોફી, કોકો, તમાકુ, તેમ જ આવા ખીજ પદાર્થોનો ઉપયોગ આશ્રમમાં કરવામાં આવતો નથી. દૂધ અને ફલાહાર કે રસાહાર પર રાજવામાં આવતા દરદીઓનાં માટે પણ તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા આશ્રમ તરફથી કરી આપવામાં આવે છે. સવારે અને સાંજે બંને વખત પ્રાર્થના થાય છે, અને તેમાં લગભગ તમામ આશ્રમવાસીઓ તથા દરદીઓ હાજરી આપે છે. આશ્રમમાં એક પુસ્તકાલયની પણ વ્યવસ્થા છે.

આશ્રમમાં ટપસ્નાન, કટિસ્નાન, વરાળસ્નાન, માલીશ વ. ગ્રામી વ્યવસ્થા રાજવામાં આવી છે. આશ્રમના ડોક્ટર હમેશાં એક વખત તમામ દરદીઓની મુલાકાત લઈ જાય છે, અને દરદી વિભાગમાં વ્યવસ્થાપક દરદીઓની ખાસ મંલાળ અને કાળજી રાખે છે. સાધારણ રીતે ખોરાક પર રહેતાં દરદીઓને માસિક ખર્ચ રૂ. ૭૫ થી ૮૦ આવે છે. જ્યારે હુઘાહાર, ફલાહાર

કે રસાહાર પર રહેતાં દરદીઓને માસિક ખર્ચ રૂ. ૧૨૦-૧૨૫ની આસપાસ આવે છે. હવા, પાણી અને વાતાવરણ એવાં શુદ્ધ અને સાત્ત્વિક છે કે જેનાં અંગે દરદીઓને શારીરિક તંદુરસ્તી ઉપરાંત માનસિક તેમજ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ પણ ભારે લાભ થાય છે.

ગયા ડિસેમ્બર માસમાં મારા પગની સારવાર અર્થે હું ત્યાં ગયો હતો. મારા ડાળા પગ ઉપર સોજે આવવાનું કારણ જુદા જુદા ડોક્ટરોના અભિપ્રાય પ્રમાણે જુદું જુદું હતું. લીમ્ફાઈટીસ, હાથીપગો, પગમાં વાળો, એક જાતનો વા, પગની નસોમાં સોજો, આ પૈકી કોઈ દર્દનો હું લોગ થઈ પડ્યો છું, એમ ડોક્ટરોનું માનવું હતું. લગભગ એક માસ સુધી પેનીસીલીન, સ્ટ્રેપ્ટોમાઈસીનનાં ઇન્જેક્શનો, પગ પર ઇલેક્ટ્રીક શોક (Short Wave), મહાયોગરાજ ગુગળ, રાસ-કવાથ વગેરેના ઉપયોગ પછી, પગ ઉપર આરામ થવાને બદલે, પગ ઉપરના સોજાએ પોતાનું મધ્દમ સ્થાન જમાવ્યું, અને આક્રમણમાં પણ અડચણ આવવી શરૂ થઈ.

આખરે કંટાળીને, તા. ૨૨ ડિસેમ્બરના હું ઉડ્ડી-કાંચનના નિસર્ગોપચાર આશ્રમમાં દાખલ થયો. ખોરાક બંધ કરી મને માત્ર રસાહાર પર રાખવામાં આવ્યો. પગ ઉપર માલીશ ઉપરાંત લીંબડાનાં પાન સાથે ઉકાળેલા પાણીમાં પગ રાખવાનું, પગ પર કાળી માટીનો લેપ, જે વખત કટિસ્નાન, અંકવાડિયામાં ત્રણ વખત વરાળસ્નાન, આ બધા ઉપચાર શરૂ કરવામાં આવ્યા, અને પ્રથમ અંકવાડિયાના અંતે વગર દવાએ આપોઆપ મારા પગ પરનો સોજો દૂર થયો. ચાર અંકવાડિયાં

સુધી હું આશ્રમમાં રહ્યો. રસાહારથી મારું વજન ૧૫ રતલ ઘટ્યું, ચરળી ચોછી થઈ, અને નિરોગી બન્યો. રસાહાર ઉપર રહેવા છતાં, સાંજ સવાર મળી હું દશ માઈલ ફરતો અને સરસ સ્ફૂર્તિ રહેતી.

રોગ માત્ર આપણે કરેલા કુદરતી નિયમોના લંગની શિક્ષારૂપે છે, પરંતુ એ શિક્ષામાંથી છટકવા માટે દવા અને ઇન્જેક્શનોનો આશ્રય લેવો, એ એક રીતે તો કુદરતના નિયમોનો તિરસ્કાર કરવા જેવું છે, અને એ માર્ગે મોટા ભાગના કિસ્સાઓમાં હરદી દર્દમાંથી મુક્ત થવાને બદલે દર્દથી ઘેરાઈ જાય છે. કુદરતી સારવારથી આપણા દર્દનો મૂળમાંથી નાશ થાય છે, ત્યારે દવાઓથી આપણા દર્દનો નાશ થયો છે, એવો માત્ર ભ્રમ આપણામાં ઉત્પન્ન થાય છે.

નજીવાં અને સામાન્ય દર્દોની બાળતમાં ડોક્ટરો દવાઓ માટેનું મોટું લીસ્ટ આપે છે. જમ્યા પછી અન્ન પચાવવા માટેની ગોળીઓ, જમ્યા પહેલાં ભૂખ લગાડવાની ગોળીઓ, રાત્રે સૂતી વખતે દસ્ત સાફ લાવવાની ગોળીઓ, સવારમાં વિટામીનની ગોળીઓ, સાંજના શક્તિ માટેની ગોળીઓ, બપોરના સ્ફૂર્તિ રહે તે માટેની ગોળીઓ, અને આમ ઘણી વખત તો લોજનની વસ્તુઓની સંખ્યા કરતાં દવાઓની સંખ્યાઓનો નંબર વધી જાય છે. પછી તો ધીમે ધીમે હરદીઓને દવાનું વ્યસન લાગુ થાય છે. પરદેશની મોંઘી દવાઓથી આપણા દેશના કરોડો રૂપિયાનું પાણી થાય છે, અને તાંદુરસ્તીમાં ફાયદો થવાને બદલે પરિણામે આપણા દેશનાં ઓ પુરુષોનાં શરીર અને મન નાબુક, નબળાં અને વિકૃત થતાં જોવામાં આવે છે.

હિંસા, અસત્ય, ચોરી, અપ્રહ્મચર્ય, અને પરિગ્રહની ક્રિયામાં આપણે જેમ પાપ માનીએ છીએ, તેમ માંદા પડવાની ક્રિયા પણ એક પ્રકારના પાપ રૂપે માનવી જોઈએ. ડૉક્ટર જોનસને એક સ્થળે કહ્યું છે કે : Every sick man is a kind of rascal. ખીલ એક વિદ્વાન પુરુષે કહ્યું છે કે : A man who does not take care of his health commits a fraud upon himself અર્થાત્ જે માણસ પોતાની તંદુરસ્તીની કાળજી નથી રાખતો, તે પોતાની જાત સાથે દગો રમે છે.

દવાઓથી કંટાળેલા તેમજ દવાઓની પોકળતાની જેને ખાતરી કરવી હોય, તેવાં દરેક સ્ત્રી-પુરુષોને નિઃસર્ગોપચાર આશ્રમ-ઉદ્ગ્રીકાંચનની એક વખત મુલાકાત લેવા મારી નમ્ર વિનંતી છે.

[તંદુરસ્તી, માર્ચ ૧૯૫૪.]

૨. સંવત્સરીની કરુણ કહાણી

આજથી લગભગ ૨૧ વર્ષ પહેલાંની એટલે કે ઈ. સ. ૧૯૩૬ની આ વાત છે. એ વખતે હું મલાડમાં શેઠ દેવકરજી મુલજી જૈન દેરાસરવાડીમાં રહેતો હતો (આ વાડીમાં તે વખતે ભવ્ય જૈન દેરાસર અને ઉપાશ્રય હતા, પણ આજે તો દેરાસર અને ઉપાશ્રય વધુ ભવ્ય અને વિશાળ બની ગયાં છે).

એ વખતે જૈન શ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં પર્યુષણમાં કયા દિવસે સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ કરવું તે અંગે મોટો મતભેદ હતો, અને અમુક લોકોએ એક દિવસ પ્રતિક્રમણ કર્યું તો વળી બીજા લોકોએ તે પછીના દિવસે પ્રતિક્રમણ કર્યું હતું તેવું મને યાદ છે.

એ ચોમાસામાં મલાડ જૈન સંઘના આમંત્રણ અને આમ્રહથી મુંબઈમાં બિરાજતા પૂ. આચાર્ય વિજય પ્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબના (હવે સ્વર્ગસ્થ) બે કે ત્રણ મુનિ મહારાજે ચોમાસા અર્થે મલાડ જૈન ઉપાશ્રયમાં પધાર્યા હતા. મલાડના જૈન ભાઈ બહેનોનો મોટો ભાગ બીજા દિવસે સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ કરવાની તરફેણમાં હતો, ત્યારે અમુક ભાઈ બહેનોએ પ્રથમ દિવસે જ ત્યાં બિરાજતા મુનિ મહારાજે સાથે પ્રતિક્રમણ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો. મને યોતાને કયા દિવસે (પ્રથમ દિવસે કે બીજા દિવસે) સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ કરવું તેની ખબર ન પડે અને હજી પણ આ બાબતનું જ્ઞાન હું

ધરાવતો નથી. જેના કારણે રાગદ્વેષાદિ ઉત્પન્ન થાય તે જ્ઞાન જૈનશાસ્ત્રોની દૃષ્ટિએ જ્ઞાન જ નથી, એટલે આ બાળતના અજ્ઞાનને એક રીતે તો હું આશીર્વાદ રૂપ જ માનું છું.

સાધુ મુનિ મહારાજોને મલાડ પધારવા આમંત્રણ દેવા જવામાં હું સામેલ હતો, એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ તેઓના પ્રત્યે મારી નૈતિક જવાબદારી હતી. તેથી મેં અને મારા પત્નીએ સાથે એસી નિર્ણય કર્યો કે મારે પ્રથમ દિવસે મુનિ મહારાજોની સાથે જ સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ કરવું અને મલાડ જૈન સંઘના મોટા ભાગના ભાઈબહેનોનો અવિનય ન થાય એ દૃષ્ટિએ મારાં પત્નીએ બીજે દિવસે એ લોકોના સમૂહમાં પ્રતિક્રમણ કરવું. પતિ-પત્ની એક બીજાનાં પૂરક જેવાં છે, એટલે અમુક અપેક્ષાએ અમારો નિર્ણય નિશ્ચય દૃષ્ટિએ ન હોવા છતાં વ્યવહાર હતો અને કોઈના મનને દુઃખ ન થાય એ પ્રકારનો હતો. સંવત્સરી પ્રતિક્રમણની વિધિ તો બંનેમાં એક સમાન હતી, પણ એમાંથી કોઈને તેમાં રાગદ્વેષને અવકાશ ન હતો. આમ અમારો હેતુ તો ઉત્તમ હતો, પણ જે હેતુસર આ નિર્ણય લીધો હતો, તે હેતુ મારી બાળતમાં ન સર્યો અને હું સદંતર નિષ્કુળ પુરવાર થયો.

પ્રથમ દિવસે મેં આનંદ અને ગૌરવપૂર્વક સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ મુનિ મહારાજોના સાંનિધ્યમાં કર્યું. બીજા દિવસે મેં પારણું કર્યું ત્યારે એ દિવસે મારાં પત્નીને ઉપવાસ હતો. બીજા દિવસે ચાર વાગે સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ શરૂ થવાનું હતું તે પહેલાં, ત્યાં બિરાજતા મુનિ મહારાજોએ પ્રતિક્રમણ કરનાર ભાઈબહેનોની સગવડતા અર્થે એક નાના રૂમ સિવાય

ધીજી તમામ જગ્યા ખાલી કરી દીધી. આમ છતાં ખાલી થયેલી જગ્યામાં પ્રતિક્રમણ કરનાર સ્ત્રી પુરુષોનો સમાવેશ ન થયો. એટલે એ લોકોના મોવડીઓએ મુનિ મહારાજોવાળા નાના રૂમનો પણ કળજે લેવા આગ્રહ રાખ્યો અને મુનિમહારાજોને નીચે જવા માટે કહ્યું. આ બધા મુનિમહારાજોના નામો તો મને અન્યારે યાદ નથી, પણ તેઓ સૌ અત્યંત સરળ અને નરમ સ્વભાવના હતા. સાધુઓને આપણે આપણા ગુરુદેવ માનીએ છીએ અને તેમની સાથેનો વ્યવહાર, વર્તન અને વર્તાવ પણ એને અનુરૂપ જ હોવાં જોઈએ. મેં અને મારા કેટલાક મિત્રોએ (એ મિત્રો પૈકી ઘણા તો કાળધર્મ પામ્યા છે, પણ એક શ્રી. પુરુષોત્તમદાસ ઝવેરચંદ સુરેન્દ્રનગરમાં છે) સાધુઓને નીચે મોકલવાની ણાળત માટે વાંધો દર્શાવ્યો. કોઈ વ્યક્તિ પ્રત્યે આપણને અણુગમો, નારાજ કે તિરસ્કાર હોય તો પણ વ્યવહારમાં તેની સાથેનું આપણું વર્તન આપણે બહુ સલૂકાઈભર્યું રાખીએ છીએ, ત્યારે અહિં તો પંચમહાવ્રતધારી સાધુઓની વાત હતી. એક તરફથી આપણે દરરોજ નવકાર મંત્રનો જાપ કરીએ અને ધીજી ધાણુ જેનું નિત્ય સ્મરણ કરીએ તેની જ સાથે આવું જોડૂકું વર્તન ચલાવીએ એ અત્યંત કઠોર અને માફ ન થઈ શકે એવું હીન કૃત્ય કહેવાય. મલાડના ભાઈ બહેનોના સાધુઓને નીચે ઉતારવાના પગલામાં મને તોછડાઈ અને ઉધ્ધતાઈનાં દર્શન થયાં અને હું આવેશમાં આવી ગયો. શાંત મુનિરાજો આ તકરાર વિદ્રુત સ્વરૂપ ન પકડે એ દૃષ્ટિએ પેલો નાનો રૂમ પણ ખાલી કરી નીચેના ભાગમાં ચાલી ગયા. મને આમાં મારો પરાજય લાગ્યો.

અને તેથી ક્રોધના આવેશમાં આવી જઈ ત્યાંના પ્રતિક્રમણ કરનાર ભાઈ બહેનોને કહી દીધું કે :—હવે શાંતિ થઈ ને તમને! તમે ભલે હવે ત્યાં રાંડો નચાવો!

મારા ઉપરોક્ત કથનથી ત્યાં બળભળાટ મચી ગયો. મારા બોલવાનો એવો અર્થ કરવામાં આવ્યો કે ત્યાં પ્રતિક્રમણ કરવા આવનાર બહેનોને મેં નાચનારીઓ કહી. રાતે મારા રૂમમાં હું સૂતો હતો ત્યાં મારી પત્ની પ્રતિક્રમણ કરી મને બત્થારે ખમાવવા આવી ત્યારે તેનાં ચત્રુઓમાંથી અશ્રુ ટપકી રહ્યાં હતાં. ઉપવાસી પત્નીને મેં ભારે અશાંતા ઉપભવી હતી તે હું જોઈ શક્યો. મેં મારા બોલેલા શબ્દોનો કેવો ઊંઘો અર્થ ઘટાવાયો છે તે તેને સમજાવ્યું અને આવેશમાં આવી જઈ કરેલા અપરાધ માટે અંતઃકરુણપૂર્વક ક્ષમા માગી. જે પત્નીની નજરે હું સંયમી, અદ્વેષી અને અક્રોધી હતો, તેની જ સામે શુનેગાર તરીકે ઊભા રહેતાં જે શરમ અને આઘાત મને થયા તે કરતાં અનેકગણી શરમ અને આઘાત મારા વર્તનના કારણે તેના અંતરાત્માને થયાં.

વળતે જ દિવસે તે વખતના દૈનિકપત્ર ‘જયભારત’માં મારાથી થયેલા અપરાધની મેં જાહેર માફી માગી. આમ આ વાતનો જો કે અંત આવી ગયો, પણ આ બનાવમાંથી મને જે બોધપાઠ મળ્યો તે તો હવનના અંત સુધી પણ હું ભૂલી શકું તેમ નથી.

તે પછીથી, ક્રોધ અને ગુસ્સાનું પ્રદર્શન થાય તે પહેલાં જ મારા સદ્ગત પત્નીની સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ પછીની પેટી અશ્રુભીની આંખો મારી સમક્ષ ખસી થાય છે અને ક્રોધ અને

છે. તદ્દત્ જગતની સર્વ કળાઓમાં જ્ઞાન એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ કળા છે. પણ એ જ્ઞાન એવું હોવું જોઈએ કે જેની પ્રાપ્તિથી ઓછામાં ઓછી મહેનતે જગતનું અકલ્યાણ દૂર કરી શકાય અને સાથે જ તેનું કલ્યાણ સાધી શકાય.”

આપણાં શાસ્ત્રોમાં તેથી જ કહેવામાં આવ્યું છે કે, ‘સર્વ કળા પર વિજય પામવા માટે ધર્મકળા જ સાચું સાધન છે.’

(જૈન શિક્ષણ સાહિત્ય પત્રિકા, મે-૧૯૫૯)

૪. સહશિક્ષણ

ઉનાળામાં લાંબી રજાઓ પછી હવે કોલેજોની નવી ટર્મ શરૂ થશે. મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં આ વખતે એસ. એસ. સી. ની પરીક્ષામાં ઘણી ગહેનો ઉત્તીર્ણ થઈ છે, અને તે પૈકીનો મોટો ભાગ આગળ અભ્યાસ અર્થે કોલેજોમાં પણ દાખલ થશે.

માર્ચ ૧૯૫૪ માં મારી નાની પુત્રી જે એ વખતે માત્ર પંદર વરસની હતી, તે એસ. એસ. સી. ની પરીક્ષામાં પાસ થઈ મુંબઈની સિદ્ધાર્થ કોલેજમાં દાખલ થઈ, પણ એ વખતે મને એક વિચિત્ર મૂંઝવણ ઊભી થઈ.

કોલેજોમાં સહશિક્ષણના કારણે યુવાન વિદ્યાર્થીઓ, વિદ્યાર્થીનીઓ પરસ્પર છૂટથી હળે મળે, સાથે હરવા ફરવા જાય, અભ્યાસના નિમિત્તે એકાંતમાં બેસે-અને આમ છતાં તેઓ નિર્વિકારી રહે અને નાનુક પરિસ્થિતિમાં ન મુકાઈ જાય, એ વાત એ વખતે મને મુશ્કેલ લાગતી, અને હવે આજના નાટક-સિનેમાના યુગમાં એ વાત લગભગ અશક્ય લાગે છે.

જેન દર્શન નિમિત્ત કારણને પણ ઉપાદાનના ઉત્તેજક માને છે, અને તેથી જ વ્યક્તિ માત્રે-પુરૂષ તેમજ સ્ત્રી બંનેના માટે નિમિત્ત કારણોથી સાવધ રહેવા શાસ્ત્રોમાં સાર્વર્વિક જણાવવામાં આવ્યું છે.

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં કપિલ અને બ્રહ્મદત્તની બે જુદી જુદી કથાઓનો ઉલ્લેખ છે. કપિલને વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં

તેના પિતાજીના મિત્રે કોઈ જાઈને ત્યાં જમવા માટેની સગવડતા કરાવી આપી, અને પરિણામે તે જાઈ સાથેના સહવાસના કારણે તે લપસી પડ્યો. બ્રહ્મદત્તના પૂર્વ જીવનમાં જ્યારે તે સાધુ હતા ત્યારે સુનંદા રાણી તેને વંદન કરવા ગયેલાં, અને તે વખતે શરતચૂકથી તેના માથાના વાળની એક લટ સરી સાધુ પાસે જઈ પડી, અને તે નિમિત્તના કારણે સાધુએ એવી અનેક સ્ત્રીઓની સાથે ભોગો ભોગવવાનું નિયાણું બાંધ્યું. આના પરિણામે બ્રહ્મદત્તના જીવને અધમમાં અધમ થોળિ-એટલે સાતમી નારકીમાં જવું પડ્યું. આવી રીતે નિમિત્તો બહુ બળવાન છે, અને જીવની ઉર્ધ્વગતિ તેમજ અધોગતિમાં તેનું સ્થાન મહત્વનું છે. સ્ત્રી-પુરુષ વચ્ચેના સંબંધ બાળતમાં લખતાં સદ્ગત શ્રી કિશોરલાલ મશરૂવાળાએ કહ્યું છે કે : આધુનિક જીવનમાં બીજાં ઘણાં ભયસ્થાનો વધી ગયાં છે. એ ભયસ્થાનો એકાંતવાસથી ઊલટા પ્રકારનાં એટલે અતિ સહવાસનાં હોય છે. અનેક પ્રવૃત્તિઓ અને શહેરી જીવનને આંગે સ્ત્રી પુરુષને એક બીજાનાં આંગેનો સ્પર્શ કોઈવાર અન્યત્રતાં, કોઈ વાર અનિવાર્યપણે, અને કોઈવાર જોતજોતામાં થઈ જાય છે. ગાડી-ઓમાં, મોટરોમાં, સલાઓમાં, રસ્તાઓમાં એક બીજા જોડે બીજાઈને બેસવું પડે છે. વાર્તાલાપ કરવો પડે છે. શિક્ષકોને છાત્રોએ કે બાળાઓને શીખવવું પડે છે—અને એ સર્વ બંનેને માટે ભયસ્થાનો છે. આ બધી પરિસ્થિતિમાં જે પોતાની પવિત્રતા માટે વધારે પડતું શુભાન રાખે છે તે પડે જ છે; જે જાત્રાત રહે છે તે એ પ્રસંગોને સુખરૂપ નહીં, પણ આપત્તિરૂપ સમજે છે. એમાંથી જેમ અને તેમ તમુબર પણ દૂર રહેવું પણ નહીં

‘ન આવવું’ એવી મનોવૃત્તિથી રહે છે-તે જ ઈશ્વરની કૃપાથી બચી શકે છે.

હું પોતે પણ આવા વિચારોમાં માનું છું એટલે મારી પુત્રી સિદ્ધાર્થ કોલેજમાં દાખલ થઈ તે ન ગમ્યું. આ પુત્રીની માતા તેમ જ પિતાની બંને જવાબદારી મારા શિર પર હતી પણ તેમ છતાં હુક, સત્તા કે અધિકારનો ઉપયોગ કરી સિદ્ધાર્થ કોલેજના બદલે એસ. એન. ડી. ટી. (માત્ર સ્ત્રીઓના માટેની કોલેજ) માં દાખલ કરાવવાનું મને ઉચિત ન લાગ્યું. તેમ છતાં મારા દિલમાં એક પ્રકારનો ઉચાટ અને ઉકળાટ ચાલુ જ રહ્યો. માડું વલણ ગેરવાજબી અગર ખોટું હોય એમ પણ બની શકે, એટલે આ સંબંધમાં મારા નિકટના સંબંધી અને હિતેચ્છુ પંડિત બેચરદાસ દોશી જેઓ છેલ્લાં ૨૫ વરસથી અમદાવાદની એલ. ડી. આર્ટ્સ કોલેજના અધ્યાપક છે, તેઓને મારી મૂંઝવણ જણાવી મને માર્ગદર્શન આપવા વિનંતી કરી.

એ પછી, પંડિતજીએ મારી પુત્રીને પત્ર લખી માર્ગદર્શન આપ્યું અને પરિણામે સિદ્ધાર્થ કોલેજ છોડી તે પોતે રાજ-ખુશીથી એસ. એન. ડી. ટી. કોલેજમાં દાખલ થઈ અને એમ. એ. સુધીનો અભ્યાસ કર્યો. ઘણાં માળાપો પોતાની છોકરીઓને આગળ અભ્યાસ કરાવવામાં મારી જેમ મૂંઝવણ અનુભવતાં હશે એમ માની, પંડિતજીના પત્રમાં લખેલી સૂચનાઓ તેઓને ઉપયોગી થઈ પડશે એ દૃષ્ટિએ આ પત્ર અક્ષરશઃ નીચે આપવામાં આવ્યો છે.

૧૨, વ-ભારતીનિવાસ સોસાયટી
એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ નં. ૬
તા. ૨-૬-૫૪.

ચિ. અરુણા,

શુભ આશીર્વાદ.

તારા બાપુજીના પત્રથી જાણુ કે તું ઘણા સારા શુભ
મેળવીને મેટ્રિકની પરીક્ષામાં પાસ થઈ છે. આ જાણીને અમે
ખાતે ખુબજ રાજી થયાં છીએ, અને હવે પછી દિનપ્રતિદિન
તારા અભ્યુદય વધતો રહે એમ જગન્નિયંતા પરમેશ્વર પાસે
પ્રાર્થના કરીએ છીએ. જો કે મેં તારા પર કદી પત્ર નથી
લખ્યો. હા, તને અવારનવાર આશીર્વાદ મોકલવાનું ચાહુ રહ્યું
છે. પરંતુ આ ટાંકણે તારા ઉપર પત્ર લખવાનું મને વિશેષ
મન થઈ આવે છે, તેને રોકી શકતો નથી. મેટ્રિકમાં પહેલી જ
વારને પ્રયાસે પાસ થઈ જવું અને તે પછી સારા શુભ મેળવીને
તે આ જમાનામાં ઘણું વિરલ બને છે. જે વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસમાં
દક્ષિણ હોય, ખાંતીલા હોય તેઓ જ પહેલીવાર જીતી જાય
છે. તું પહેલી જ વાર જીતી ગઈ તે માટે તને અમારા સેંકડે
શુભ આશીર્વાદો છે.

જીવનમાં આ એક વિકાસનું પ્રથમ પગથિયું છે. હવે
ખીનું પગથિયું કયું હોયું જોઈએ? તે વિષે તને થોડું સૂચન
કરવાની મારી ફરજ સમજીને આ લખવા બેઠો છું. અહીંનું
એલ. ડી. આર્ટ્સ કોલેજમાં તું ૧૫-૧૬ વરસથી લંબાવું છું.
તેથી કોલેજ વિષે મારા જે પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે તે જ તને

જણાવું છું. તું કીકરો હોત અને મારા જ શાસનમાં હોત તો તને તરત જ કહી દેત કે બાપુ ! ધંધામાં ગોઠવાઈ જાઓ, કોલેજમાં જવાનું આપણું કામ નથી. જ્યારથી કોલેજમાં હું દાખલ થયો છું ત્યારથી દિવસે દિવસે તમામ કોલેજને એટલે મુંબઈ પ્રાંતની કે બીજા પ્રાંતની તમામ કોલેજોનું વાતાવરણ હીન, હીનતર, હીનતમ થતું હું પ્રત્યક્ષ નજરે જોયા કરું છું અને કલાસમાં વિદ્યાર્થીઓને કહું છું પણ ખરો કે ભાઈઓ ! શા માટે વખત બગાડો છો અને પૈસાનો પણ શા માટે અપવ્યય કરો છો ? ધંધા ઉદ્યોગમાં લાગી જાઓ તો તમને અને તમારા કુટુંબને જરૂર ફાયદો થશે. આ ઉપરથી તને કોલેજના હીનતમ વાતાવરણનો ખ્યાલ આવશે. દુર્ગુણો, વ્યસનો અને ઉધ્ધતાઈના સંસ્કારો વિદ્યાર્થીઓ પૈસા અને વખત બગાડીને મોટે ભાગે કોલેજોમાંથી ખરીદે છે, અને પરિણામે બેકાર બનીને જીવનની નિષ્ફળતા અનુભવે છે. તેમ છતાં તારું જે આગળ અભ્યાસ કરવાનું મન જ હોય અને તારા વડિલોની સંમતિ હોય તો તું ત્યાં કેવળ છોકરીઓની કોલેજમાં જા તો ઉચિત કહેવાય. કર્વે કોલેજ ત્યાં છે જ, તેમાં જે અભ્યાસક્રમ છે તે છોકરીઓને લવિષ્યમાં વિશેષ ઉપયોગી નિવડે એ રીતે ગોઠવેલ છે. ગૃહવિજ્ઞાન, શીવણ, રાંધણ, બાળઉછેર વગેરે વિદ્યાઓ છોકરીઓનાં જીવનમાં વિશેષ લાભકારક નિવડે છે અને તે સાથે ભાષા, ઇતિહાસ, ભૂગોળ અને ગણિત વગેરે ઉપયોગી વિષયો પણ હોય છે. વળી જ્ઞાનું છું કે તારા ઘરથી તે કોલેજ દૂર પણ નથી. જો તારે કોલેજમાં જવું જ હોય તો મારી આ નમ્ર સૂચના-લલામણ છે. આ સિવાય બીજી

કોલેજે આપણા જીવન માટે ભારે ખતરનાક અને જીવનતા
 મંડપને વણસી નાખે એવી મને મારા પ્રત્યક્ષ અનુભવથી
 દેખાય છે. એકવાર પાલીતાણાવાળા નગરશેઠે તેમના પૌત્ર માટે
 કોલેજમાં દાખલ થવા વિષે પૂછેલું, તેના મેં જવાબ આપેલો
 કે ઘરનો ધંધો હોય તો તેને તેમાં જ ગોડવી દો, અને પૈસા
 વધારાના હોય તો છોકરાને ખગાડવા કોલેજમાં મૂકવો હોય
 તો લલ્લે. તારા અભ્યાસ વિષે મારા તરફથી કોઈ સહાયતા
 જરૂર હોય તો જરૂર હું મને લખજો. હું તો ધૂંધું કે હું
 સારું સંસ્કૃત, ગુજરાતી અને અર્ધભાગધી તથા અંગ્રેજી
 શીખીને એક સારી લેખિકા અથવા સંપાદિકા બની જા; પણ
 આ ભેગ તને કવે? કોલેજ સિવાય બીજો થવાનો સંભવ જ
 નથી. આ પત્ર નિરાંતે વાંચજો અને ગંભીરપણે વિચારજો.

—એચરદાર

(જૈન શિક્ષણ સાહિત્ય પત્રિકા, જૂન-૧૯૬૩.)

૫. સિમલાનું મંદિર અને શ્રમણ બેળગોળ

૬ઠ્ઠી સપ્ટેમ્બર ૧૯૫૩ એટલે કે પર્યુષણ પર્વના બીજે દિવસે મારી કંપનીના એક અગત્યના કામ અર્થે મારે સિમલા જવું પડ્યું, અને હું ત્યાં તા. ૮મી સપ્ટેમ્બરે પહોંચ્યો.

એ દિવસે પર્યુષણ પર્વના હતા, અને સંવત્સરીના દિવસે તો મારે ઇરાદો પાછા મુંબઈ આવી પહોંચવાનો હતો. પરંતુ સરકારી કામ હતું, એટલે કદાચ બે દિવસ વધુ પણ રોકાઈ જવું પડે, એવી ગણતરી કરી જતી વખતે પર્યુષણમાં જરૂર પડે એવાં ઉપદ્રવો સાથે લઈ લીધાં હતાં. તા. ૧૨મી એ સંવત્સરીનો દિવસ હતો, અને મારે સિમલામાં જ સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ કરવું પડ્યું.

સિમલામાં શ્વેતામ્બર સંપ્રદાયનું કોઈ જૈન મંદિર નથી. પણ તપાસ કરતાં માહિતી મળી કે ત્યાંની ૬ઠ્ઠી ગદલીમાં દિલ્હીવાળા મથુરાદાસ પ્રભુદયાળનું એક દિગમ્બર જૈન મંદિર છે. બાહરવા સુદિ ચોથના વહેલી સવારના મારી હોટલના કમ્પાઉન્ડમાંથી પૂલ ત્રાટેનાં ફૂલો તથા મુંબઈથી લઈ ગયેલ સફરજનનું દ્રવ્ય લઈ હું ત્યાં પૂલ કરવા ગયો. પૂલનાં કપડાંની જોડ તો મારી સાથે હતી.

મંદિરમાં જઈને ત્યાંના વ્યવસ્થાપકને હું શ્વેતામ્બર જૈન છું, અને પર્યુષણ હોઈ (દિગમ્બર સંપ્રદાયના પર્યુષણ આપણા પર્યુષણ પુરા થયા પછી શરૂ થાય છે) મારે મંદિરમાં

પૂજા કરવી છે એમ કહ્યું, એટલે તરત જ તેમણે મારા માટે ગરમ પાણીની વ્યવસ્થા કરી આપી. મંદિરમાં મુખ્ય પ્રતિમા મહાવીર સ્વામી ભગવાનની છે, અને તે ધાતુની છે. આ સિવાય આરસની પણ બીજી બે પ્રતિમાઓ છે. કેશર, મુખક ઘસવા માટે આપણા મંદિરો માફક ત્યાં પુનરીઓ રાખવામાં આવતા નથી, પણ પૂજા કરનારાઓ પોતાના હાથે જ ઘસી લે છે.

ભગવાનની પ્રતિમાની મારે કઈ રીતે પૂજા કરવી એ વસ્તુ મને મૂંઝવતી હતી, કારણ કે હું જાણતો હતો કે દિગમ્બર સંપ્રદાયમાં આપણી માફક નવે અંગે પર પૂજા કરવામાં આવતી નથી. મેં નમ્રતા પૂર્વક ત્યાંની વ્યવસ્થા કરતાં લાઈને પૂછ્યું: મારે તમારી પદ્ધતિ મુજબ પૂજા કરવી જોઈએ, તો આપની રીત મને જતાવશે? કારણ કે ઘણા દિગમ્બર તીર્થો અને મંદિરો જોયા છતાં કોઈ પ્રતિમાની પૂજા કરવાનો લઠાવો હજી સુધી મને મળ્યો નથી.

પેલા વ્યવસ્થાપક લાઈ મારી મૂંઝવણ સમજી ગયા પણ ભારે ઉદારતા જતાવી તેમણે મને કહ્યું: આપણે બધા ભગવાન મહાવીરના ભક્તો છીએ, અને તમને કંઈ અનુકુળતા રહે, તે રીતે તમે પૂજા કરી શકો છો. અમારી પદ્ધતિ મુજબ પૂજા કરવી જોઈએ એવું બંધન શા માટે લોવું જોઈએ? તેમની વાત સાંભળી મારું મસ્તક તેમને નમી પડ્યું, અને તેમના સદ્ભાવનો અત્યંત આભાર માનતાં, પ્રકૃષ્ટ અને સ્વસ્થ ચિત્તે નવે અંગે પૂજા કરી

આવો જ બીજો સુખદ અનુભવ શ્રમણ બેળગોળના ચંદ્રગિરિ પહાડ પરના દિગમ્બર મંદિરોનો છે.

ચંદ્રગિરિ અને વિન્ધ્યગિરિની બે ટેકરીઓ વચ્ચે એક અતિરળિયામણું સ્વચ્છ ચોરસ તળાવ છે, આનું નામ બેળગોળ અથવા ધવલ સરોવર. ભૂતકાળમાં શ્રમણો અહિં આવીને રહેતાં તેથી જ આનું નામ શ્રમણ બેળગોળ પડ્યું હોય એમ લાગે છે. એમ પણ કહેવાય છે કે ભદ્રબાહુસ્વામી આ જગ્યામાં આવી રહ્યા હતા.

ચંદ્રગિરિ પહાડ પર દિગમ્બર સંપ્રદાયનાં કેટલાંક મંદિરો છે, અને ત્યાં અતિલવ્ય અને આહ્લાદક પ્રતિમાઓ છે. સંસારથી વિરક્ત બની સંલેખના કરવા માટે ઘણા સાધુઓએ આ રમણીય સ્થાન પસંદ કર્યું હતું.

આ પવિત્ર તીર્થની બીજાએ હું તા. ૧૧મી એપ્રિલ ૧૯૫૪ના ગયેલો. વહેલી સવારમાં હું ચંદ્રગિરિ પહાડ પર ચડી ગયેલો. એની ઉંચાઈ આપણા તલાબના પહાડ જેટલી છે. ત્યાંનું શાંત વાતાવરણ અને લવ્ય પ્રતિમાઓ બોધ હું મુગ્ધ બની ગયો. પાર્શ્વનાથ ભગવાનની એક પંદર ફીટ ઊંચી પ્રતિમા ત્યાં છે, અને તેના દર્શન કરતાં એક આચાર્યે કહ્યું છે તેમ ચંકારણ્ય કટાક્ષ કાન્તિ લહરી પ્રક્ષાલ્યત્યાગયન્ અર્થાત્ જેના કારણપૂર્ણ કૃપાદષ્ટિના જલપ્રવાહથી હૃદયના ભાગે ધોવાઈને શુદ્ધ થાય છે—આ વર્ણનની ચધાર્થતાને અર્ધિ મને પૂરેપૂરો અનુભવ થયો. ત્યાંના વ્યવસ્થાપકને હું શ્વેતાન્બર સંપ્રદાયનો છું, પણ મારે અહીં પૂજા કરવી છે એમ કહ્યું, એટલે તેણે બધી તૈયારી કરી આપી. બહારના ભાગના તળાવના પાણીથી મેં સ્નાન કર્યું, અને સૌ પ્રથમ અભિષેકની ક્રિયા કરી. અભિષેક કરવા માટે મંદિરના અંદરના ભાગમાં ૨૦—

૨૨ ક્રીટ ઉપર ચઢવાનું હતું. ચઢવા માટે નિસરણી કે પગથિયાં ન હતાં; પણ કૂવામાં ઉતરવા માટે જે કે ત્રણ ક્રીટના અંતરે જેમ પગથિયાં મૂકવામાં આવે છે, તેમ અહિં પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આમ ચારે બાજુ પથ્થર પથરાયેલો છે, એટલે ઉતરવા કે ચઢવામાં જરાપણ ભૂલ થાય તો જીવલેણ અકસ્માત સર્જાય. ત્યાંના જે માણસોએ મારા જાંને હાથે પકડી ભારે કાળજીપૂર્વક મને ઉપર ચડાવ્યો, અને ઉપરના ભાગ પરથી મેં અલિપેકની ક્રિયા કરી. ચૈત્ર મહિનો હતો એટલે ઉપર ચઢતાં હું પરજોવાથી રેળઝેળ થઈ ગયો, અને પછી નીચે ઉતરી પાર્શ્વનાથ ભગવાનની એ લવ્ય પ્રતિમાની મેં પૂજા કરી. ચંદ્રગિરિ પહાડ પરનું વાતાવરણ, ત્યાંથી દેખાતાં કુંદરતી દર્શ્યો, અને આસપાસનાં મંદિરોમાંની લવ્ય પ્રતિમાઓ એટલા જઘા મુંદર અને સોહામણા છે કે ત્યાંથી પાછા ફરવાનું મન ન થાય.

જૈનોમાં દિગમ્બર, શ્વેતામ્બર, સ્થાનકવાસી, તેરાપંથી ઇ. વિધવિધ સંપ્રદાયના લેદો છે, પણ આ જઘા લેદો નામ માત્ર છે. આપણે જઘા જૈનો ભગવાન મહાવીરના શાસનને અનુસરનારા છીએ; અને અહિંસા, સંયમ અને તપ આપણા ધર્મના મુખ્ય અંગો છે. કેઈ પણ સંપ્રદાયના સ્ત્રી-પુરુષમાં ધર્મના મુખ્ય અંગોની બાળતમાં કયો મતભેદ નથી, તેથી આપણામાં ક્રિયા કે બીજી કુશલક બાળતોમાં બુદ્ધી બુદ્ધી માન્યતા પ્રવર્તતી હોય તો પણ આવી જઘી બાળતોને ગોણુ માની, મુખ્ય બાળતોમાં આપણે જઘા એક જ રૂપ છીએ એમ માની વર્તીએ, તો દેવ ધર્મનો ડંકો માત્ર ભારતમાં નહિ પણ સકળ

વિશ્વમાં વાગે. ભગવાનની બુદ્ધિ બુદ્ધિ આકારની પ્રતિમાઓ આપણા તીર્થંકરોના પ્રતીક રૂપ છે, એ માટે જ આપણે તેની ભાવપૂર્વક પૂજા કરીએ છીએ. પૂજા કે ભક્તિમાં સંપ્રદાયની સંકુચિત દૃષ્ટિ ન હોવી ઘટે, એટલે કે શ્વેતામ્બર કે દિગમ્બર સમાજની પ્રતિમા છે, એટલા જ માટે આપણે પૂજા કરવાનું હોતું નથી.

આપણે બધાં આ દૃષ્ટિએ વિચારતાં થઈ જઈ એ તો પ્રતિમાઓ સંબંધમાં દિગમ્બર-શ્વેતામ્બર સંપ્રદાય વચ્ચે જે ક્લેશ અને કંડાસ થાય છે, તેનો નાશ થઈ જાય. આવી બધી તકરારો અને તોફાનો એક જાતના દૃષ્ટિરાગને આભારી છે. આપણે યાદ રાખવું જોઈ એ કે કામરાગ અને ક્રોધરાગ કરતાં પણ દૃષ્ટિરાગ અતિ ભયંકર છે, અને દૃષ્ટિરાગમાંથી મુક્ત થયા સિવાય કાશ્યા જૈન બનવાનું અશક્ય છે.

ચંદ્રગિરિના પહાડ પરની પાર્શ્વનાથ ભગવાનની પ્રતિમાની પૂજા કર્યા બાદ, એ સંબંધમાં મારી રાયરીમાં નોંધ કરતાં મેં લખ્યું છે કે : ‘આજે ચંદ્રગિરિ પહાડ પરના મંદિરમાં પાર્શ્વનાથ ભગવાનની ભવ્ય પ્રતિમાનો અભિષેક અને પૂજા કરતાં ચિત્તમાં જે પ્રસન્નતા અને આનંદનો ઓઘ ઊલટ્યો, તેનું વર્ણન શબ્દો કે વાણી દ્વારા કરવાનું કાર્ય મારા માટે અશક્ય છે. હૃદયના કેટલાક અતૌકિક ભાવોને કાશ્યા સ્વરૂપે શબ્દો દ્વારા પ્રગટ કરવાનું કાર્ય ઘણીવાર મુશ્કેલ હોય છે. પરંતુ આનંદ અને શોક એ બંને તો જોડકાં જેવા છે. બીજું જ પગે વિચાર આવ્યો કે આથી વધુ ભવ્ય અને વિશાળ પ્રતિમાઓ, આવું ઉત્તમ અને પવિત્ર વાતાવરણવાળું સ્થળ, અને ચિત્તના અશુદ્ધ ભાવોનું શુદ્ધિકરણમાં

પરિવર્તન કરે એવી હવા, આજન્મે આ ક્ષેત્રમાં હવે શેષ જીવનમાં જોવા મળવાના નહિ, અને એ વિચારે ચિત્તમાં ગ્લાનિ ઉત્પન્ન થઈ.

દક્ષિણ પ્રદેશની આ તીર્થભૂમિની સરખામણી જિહારના રાજગિરિના પહાડો પૈકી વૈભારગિરિના પહાડ સાથે કરી શકાય. આ જાને તીર્થભૂમિ પર હું ભારે હૃદયે અને હજવા પગલે ફર્યો છું. જીવનનો અંત તો સૌ કોઈના માટે જન્મ થતી વખતે જ નિશ્ચિત થઈ ચૂકેલો હોય છે, પણ આપણે આપણી જીવન લીલા આપણી મરણ વિરુદ્ધ સંકેલી લેવાની ફરજ પડે છે, ત્યારે તીર્થોની ભૂમિ પર અનેક શ્રમણ ભગવંતોએ અનશનવ્રત ધારણ કરી પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે પોતાની જીવન-લીલા સંકેલી લઈ સ્વર્ગ કે મુક્તિના પંથે વિચર્યા છે. સ્વર્ગ-ભૂમિ પરથી દેવોને જ્યારે તેનો નવો જન્મ તિર્થચર્યોનિમાં થવાનો છે તેની ખબર પડે અને જે આઘાત-પ્રત્યાઘાતોનું તોફાન તેઓના મનમાં જાગે, તેની કાંઈક આંખી આ તીર્થ-ભૂમિના પહાડો પરથી નીચે ઊતરતાં મેં અનુભવી છે.

“ દ્વારકાર્થી જગન્નાથપુરી ” અને “ હરદ્વારથી રામેશ્વર ” વચ્ચેના જૈન-જૈનેતર સંપ્રદાયોના લગભગ ઘણાં તીર્થોમાં હું ફરી ચૂક્યો છું, પરંતુ ચિત્તની જે પ્રસન્નતા અને વિશુદ્ધતા મેં આ જાને પહાડો પર અનુભવી, તેવી બીજા કોઈ સ્થળે નથી અનુભવી. અલગત, આ તીર્થભૂમિએ આપણા અનેક શ્રમણ ભગવંતોની અંતિમ શર્યા રૂપે હતી, એ હકિકત પણ આમાં નિમિત્તરૂપ હોઈ શકે.

(જૈન શિક્ષણ સાહિત્યપત્રિકા, ઓગસ્ટ-૧૯૬૩)

૬. નિઃસ્પૃહી વૈધરાજ

ઈ. સ. ૧૯૪૨ માં મારાં પત્નીને હૃદયરોગની બીમારી લાગુ પડી, અને મુંબઈ-પૂનાના સારા સારા ડોક્ટરોની સારવાર નીચે તેને રાખ્યા છતાં તળિયતમાં સુધારો ન થયો. શરીરના બધા ભાગોમાં સોજા આવવા શરૂ થયા અને રોગની અસર કીડની પર થતાં હૃદયરોગ સાથે જલોદરનો વ્યાધિ પણ શરૂ થયો. આખરે દવા-ઇન્જેક્શનોથી કંટાળી અમે પચ્છેગામ પહોંચી ગયાં, અને ત્યાંના એક વૈધરાજની સારવાર શરૂ કરી.

એ ઋતુ શિયાળાની હતી અને વૈધરાજે તળિયત સુધારવા અર્થે મારાં પત્નીને દૂધનો પ્રયોગ શરૂ કરાવ્યો. લગલગ સાડા ત્રણ માસ સુધી દહીંને માત્ર દૂધ પર જ રાખવામાં આવ્યાં, અને સવારમાં પ્રથમ આહુનો રસ આપ્યા પછી જેટલું લઈ શકાય તેટલું દૂધ લેવાની રીત હતી. દવામાં માત્ર તામ્ર લસૂન આપતા. દૂધવટીના પ્રયોગના અંતે શરીરમાંથી સોજા અને બીજી વિકૃતિઓ દૂર થઈ, અને ત્રણ વર્ષની સતત પથારીની મૈત્રી બાદ એકાદ માઈલ ફરી શકે તેવી તળિયત થઈ ગઈ. જૂન માસની શરૂઆતમાં મારી પત્નીની તળિયત ફરી પાછી લથડી, અને હું પચ્છેગામ દોડ્યો. દવા ચાલુ કરી. ફરી આરામ દેખાયો અને અમે વૈધરાજની સલાહ મુજબ પચ્છેગામથી મુંબઈ આવવા રવાના થયાં.

પચ્છેગામથી રવાના થવાના એક દિવસ અગાઉ બપોરના સમયે ત્યાંના મારા સ્નેહી સાથે દવાની રીત રૂ. ૨૦૧ લઈ

હું વૈદરાજને આપવા તેમના ઘેર ગયો, અને એ રકમ જોઈ હોય તો જે વાજળી રકમ થાય તે આપવા માટે મેં વૈદરાજને વિવેકપર્વક વાત કરી.

વૈદરાજે મારી વાત શાંતિપૂર્વક સાંભળી લઈ મને કહ્યું : ‘ અત્યારે તમારી પાસેથી દવા માટે મારાથી એક પાઈ પણ ન લઈ શકાય, પરંતુ તેમની તળિયત ઝરાળર સારી થયા બાદ તમે જાને આછીં જરૂર આવજો, અને તે વખતે તમે જે કંઈ આપશો તે જાણું હું સ્વીકારી લઈશ. ’

વૈદરાજની વાત સાંભળી હું આશ્ચર્યચકિત થયો અને કહ્યું : ‘ તમને જે આપવાનું છે તે તો હું અને મારાં પત્ની કરી વખત આવશું ત્યારે જ આપશું, પરંતુ જે દવાઓ તમે આપી છે તેની મૂળ કિંમત પેટે જોછામાં જોછી ત્રણસો એક રૂપિયાની રકમ તો તમારે સ્વીકારવી જ પડશે. ’

મારી વાત સાંભળી વૈદરાજ પ્રથમ તો હસી પડ્યા પણ પછી કહ્યું : ‘ સ્થૂલ દ્રષ્ટિએ પૈસા લેવાદેવાની આ જાંઘી કિયાઓને અમે ભ્રમરૂપ માનીએ છીએ. આમાં આપનાર કેણુ ? લેનાર કેણુ ? હું અને તમે તો માત્ર સાક્ષીરૂપે જ છીએ. આપણું લક્ષ્યજિંદુ આવી તુચ્છ જાણત પ્રત્યે નહિ પણ માનવતા પર નિર્ભર હોવું જોઈએ. એટલે દવાના પૈસા લેવાની વાતને હું માનવતાના કલંક જેવી માનું છું. ’

વૈદરાજને લાગ્યું કે હું રડી પડીશ, એટલે ઊભા થઈ મારા હાથમાંથી સોસોની ત્રણ નોટો સાથેની જે એક રૂપિયાની નોટ હતી તે લઈને કહ્યું : ‘ જસ ! હવે આ રૂપિયો સ્વીકારી તમને ઋણમુક્ત કરું છું. ’

બીજા દિવસે એમના આશીર્વાદ લઈ અમે મુંબઈ આવવા માટે પરજેગામ છોડ્યું. વૈધરાજની આ વાત યાદ કરું છું ત્યારે એમ લાગે છે કે આવા વિષમકાળમાં પણ દેવો સ્વર્ગમાંથી માનવરૂપે આ અવનિ પર આવી માનવતાના મધુર પુષ્પની સુગંધ ફેલાવી જાય છે. કેવી નિઃસ્પૃહતા !*

(‘અખંડઆનંદ’ સપ્ટેમ્બર, ૧૯૬૩)

*પરજેગામના આ સુપ્રસિદ્ધ વૈધરાજ શ્રી. નાગરદાસ બાપા દવે સ્વર્ગવાસ પામ્યા છે. મુંબઈમાં અનેક વૈધરાજો છે અને બહારગામથી પણ બંધાસ્ત્રિય દષ્ટિએ મુંબઈમાં અનેક વૈધરાજો આવતા જતા હોય છે. પણ દવે તો વૈધરાજોએ પણ કનસલટીંગ ચાર્જ—ફીના રૂપિયા લેવાનું શરૂ કર્યું છે અને એ દવાના પરીક્રમોની કિંમત પણ એલોપથી દવાના દરનાં ઓછી હોતી નથી. આ માટે વૈધરાજો પણ દોષિત નથી, કારણ કે લોકોને જે કંઈ સસ્તું મળતું હોય તેની કિંમત નથી અને તેમાં શ્રદ્ધા પણ નથી. આજે તો જ્યાં જુઓ ત્યાં અર્થની પ્રધાનતા છે એટલે જેના લાવ વધુ તેને ત્યાં ગ્રાહકોની સંખ્યા પણ વધારે. તેથી દવે આ યુગમાં નાગરદાસ બાપા જેવા વૈધરાજો લાગે જ તેવાના મને છે.

—લેખક

જેને Summing up કહેવામાં આવે છે) શરૂ કર્યું; અને ખીલત દિવસે પણ અદી કલાક સુધી આ ક્રિયા ચાલુ રહી. જ્યુરીના સભ્યો બપોરના ૧૧ વાગે હાઇકોર્ટના ઉપલા માળે નિર્ણય કરવા ગયા. આરોપી નં. ૨-૩-૪ ની બાબતમાં બધા સભ્યોએ સર્વાનુમતે તેઓને નિર્દોષ ઠરાવ્યા. પણ આરોપી નંબર એકની બાબતમાં સભ્યો વચ્ચે તીવ્ર મતભેદ હતો, અને લાંચના ટાઇમ સુધીમાં અમે નિર્ણય પર આવી ન શક્યા.

લાંચ પછી બધા સભ્યોએ એકમત પર આવવા પ્રયત્નો કર્યા પણ તેમાં સફળતા ન મળી. જ્યુરીના નવ સભ્યો પૈકી પાંચ સભ્યોનો મત એવો હતો કે પહેલા નંબરનો આરોપી મરનારના જૂન માટે નહિ એવી ઈલ્ટ કરવા માટે જવાબદાર હતો. જ્યારે ત્રણ ખારસી સભ્યો અને હું આરોપીને શકનો લાભ આપી નિર્દોષ ઠરાવવાના મતમાં હતા.

દરેક વ્યક્તિને પોતપોતાનો સ્વતંત્ર મત હોય છે, અને તો એક બાબત પરત્વે બુદ્ધિબુદ્ધિ વ્યક્તિઓ બુદ્ધાબુદ્ધા અભિપ્રાયો ધરાવી શકે છે. આમાં અકળાવાનો કે કચવાટનો પ્રશ્ન ન હતો. આમ છતાં બહુમતી ધરાવનારા પક્ષના સભ્યોને 'માર્ચ' દિવિનિન્દુ સમન્તવવા મેં કહ્યું : 'કોઈપણ વ્યક્તિના અપ્રતિત અગર દૂરાચારભર્યા આચરણ વિષે ન્યાય કરતાં પહેલાં તમારે જાણવું જોઈએ અને પરિસ્થિતિ વચ્ચે એ કાર્ય બનવા પામ્યું નથી. એ હકિકત પણ ધ્યાનમાં લેવી જરૂરી છે. સ્ત્રીના કારણે તમે રાવણને મારી નાંખ્યો, પણ તેમ છતાં આપણે રામની ભૂલના આદર્શ પુરૂષ તરીકે કદીએ છીએ. આ કેસ પણ રામ અને રાવણવાળી રામાયણની નાની આવૃત્તિ

નથી તો જીજ્ઞુંશું છે ? પેલા દક્ષિણીબહેનના હૃદયમાં અનુકંપા અને દયા જાગ્રત થાય તે દૃષ્ટિએ મેં કહ્યું કે હકિકતમાં તો આ તોફાનના કારણે એક સ્ત્રી વિધવા થઈ છે, જ્યારે બીજી સ્ત્રીના ઘણીને જેલમાં મોકલવાનું કામ કરી આપણે તેને પણ વિધમ પરિસ્થિતિમાં મૂકવાનું કાર્ય કરી રહ્યા છીએ. આ કેસ આલતો હતો ત્યારે કોર્ટમાં આરોપીની પત્ની તેના નાના બાળક સાથે આવી જેન્ડર પર બેસી રહેતી.

પરંતુ આમ છતાં, જેઠ પદોના ગ્રાહ્યો પોતપોતાના અભિપ્રાયમાં મક્કમ રહ્યા. લગભગ ચાર વાગે નામદાર જજ પાસે જઈ જયુરીના ફોરમેને અમારા લિન્નલિન્ન અભિપ્રાયો તેમની સમક્ષ જાહેર કર્યા.

તે જ સાંજના કેસનું જજમેન્ટ આવી ગયું, અને નામદાર જજે તમામ આરોગીઓને નિર્દોષ જાહેર કરી છાડી દીધા. લઘુમતીનો બહુમતી ઉપર વિજય થયો કે આખરે સાત્યનો જય થયો, એ કહેલું એ તો આજે પણ મારા માટે અશક્ય છે.

(જૈન શિક્ષણ સાહિત્ય પત્રિકા, નવેમ્બર ૧૯૬૩)

૮. આપણા આદર્શો અને

જીવનવ્યવહાર વચ્ચેની અસંગતતા

મૃત્યુ પામેલા માણસની પાછળ કારજની તિથિ મુકરર થાય છે, અને તે માટે લખાતા પત્રોમાં લખાય છે કે : 'પંચમ કાળ ઘણો જ કહણ છે, માટે ધર્મ કરશે તે મુખી થશે.' આમ લખવાની પ્રથા બહુ જૂના કાળથી ચાલી આવે છે, એટલે એક વાત તો સાબીત થાય છે કે જેમ જેમ કપરો કાળ આવે તેમ તેમ માણસોનું લક્ષ ધર્માચરણ તરફ વધુ ને વધુ વળવું જોઈએ, કારણકે કહિન કાળમાં ધર્મ કરનાર જ મુખપૂર્વક જીવી શકે છે.

કંટલાક કેળવાયેલા અને શિક્ષિત માણસો પ્રશ્ન કરે છે કે વર્તમાન કાળે ધાર્મિક ક્રિયાઓ તો મોટા પ્રમાણમાં થતી જોવામાં આવે છે, ધાર્મિક અનુષ્ઠાનો પણ ઘણા થાય છે, તપશ્ચર્યા વધી છે, જિનપૂજા-સામાયિક-પ્રતિક્રમણ કરનારાઓની સંખ્યામાં પણ વધારો થયેલો દેખાય છે. આમ છતાં, આ જાણના પરિણામે ચારિત્રની ઉજ્જવલતા-તેજસ્વીતા જે દેખાવાં જોઈએ તેનો અનુભવ કેમ નથી થતો ? આ પ્રશ્નનો વિચાર કરતાં લાગે છે કે બાહ્ય ક્રિયાની દૃષ્ટિએ આપણો વિકાસ થયો છે. પરંતુ આવી જાંધી ક્રિયાને અનુરૂપ આચરણની જાળમાં આપણે પડ્યા છીએ. જિનપૂજા અને જીવન ધર્મ અનુષ્ઠાનો માણસો કરે છે, તેમાં તેઓની દૃષ્ટિ જુદી જુદી હોય છે. ઘણા દોષો આ જાંધી ક્રિયાઓ તેમના વડીલા કરતાં એટલે ગતાનુગતિકે આફર તેઓ પણ કરે છે. જીવે વર્ગ એવો

પણ છે કે જેમને તેમના અપકૃત્યોનો પસ્તાવો થાય છે, અને પાપનો જોલો હજીવો થાય એ દૃષ્ટિએ તેઓ ક્રિયા કરે છે. ત્રીજો વર્ગ જીવનવ્યવહાર વ્યવસ્થાની જાળવણી અર્થે આવી બધી ક્રિયાઓ કરે છે, કારણ કે સમાજમાં તેમને રહેવું છે, સંતાનોને વસાવવાં-પરણાવવાં છે, એટલે આવી બધી ક્રિયાઓ કરવાની તેમને જરૂર લાગે છે. અલગત, એવો પણ વર્ગ છે કે જે સમજણ અને નિષ્ઠાપૂર્વક આવી બધી ક્રિયાઓ કરે છે, પણ આ વર્ગની સંખ્યા અદ્ય છે. આમ ધાર્મિક ક્રિયાઓ-ધર્મ અનુષ્ઠાનો જીવનમાં જરૂરનાં છે, અને કોઈ માણસને આ બધાંના પરિણામે કોઈ ફળ ન દેખાતું હોય તો તે માટે ધર્મ અનુષ્ઠાનોમાં દોષ જોવાને બદલે પોતાની જાતમાં દોષ જોવાની જરૂર છે. આપણી ધાર્મિક ક્રિયાઓ અને જીવનવ્યવહાર વચ્ચે કોઈ મેળ દેખાતો નથી. હાખલા તરીકે, અહીં આપણે બધા છીએ તે પૈકીના લગભગ સૌ દરરોજ ચિત્તવંદન કરતાં જયત્રીચરાયનું સૂત્ર ભગવાનની પાસે જોડીએ છીએ, અને પ્રાર્થનાનું આ સૂત્ર જોડતી વખતે ચોથી પ્રથમ ભગવાનની પાસે આપણે ‘ભવ-નિવૃત્તેઓ’ની માંગણી કરીએ છીએ. ભવ નિવૃત્તેઓનો અર્થ સંસાર પ્રત્યેનો આજીવનો એમ થાય છે. પરંતુ વાસ્તવિક જીવનમાં આપણે તેથી તદ્દન બિંધી રીતે વર્તીએ છીએ. સંસાર પ્રત્યે આજીવનો આવે, તેને જન્મ-મરણની ક્રિયા દુઃખ અને કંટાળાદાયક લાગે, એને બદલે આપણે વધુ ને વધુ ભવો કરવા પડે એ રીતનું જીવન જીવીએ છીએ. આમ આપણા આદર્શ અને જીવનવ્યવહાર વચ્ચે કોઈ મેળ જાણો નથી, એટલે ચારિત્રની ઉચ્ચવચ્ચતા કે તેજસ્વીતા જે દેખાવાં જોઈએ તે જોઈ શકાતાં નથી.

(કેન્દ્ર પ્રવચન આધારિત જેન મેનક ૧૦-૮-૧૯૬૪.)

૯. ભગવાન મહાવીરના એક સાચા ઉપાસક

જૈન સંસ્કૃતિ અને સાહિત્યમાં સંયમધર્મ તરફ વળતાં તેમજ સમાજસેવાને વરેલાં એવાં મનુષ્યોનાં ચરિત્રોની રૂપ-રેખા જાળવી રાખવાની પ્રથા છે. આર્યસંસ્કૃતિના સાહિત્યમાં પણ ઉપનિષદો, મહાભારત અને પુરાણ ગ્રંથોમાં કર્મયોગ, જ્ઞાનયોગ તેમજ ભક્તિયોગને વરેલાં એવાં અનેક મનુષ્યોના ચરિત્રો આપણે જોઈ શકીએ છીએ. જૈનધર્મના મૂળભૂત સાહિત્યમાંના સાતમા અંગમાં ભગવાન મહાવીરના દશ ઉપાસકોના જીવનની રૂપરેખા પણ જતાવવામાં આવી છે.

વિક્રમની વીસમી સદીમાં ભગવાનના આ દશ ઉપાસકોની હરિશ્ચંદ્રમાં મૂદ્રી શકાય એવા જે થોડા ધ્રાવકો થઈ ગયા, તેમાં શ્રી વીરચંદભાઈ રાઘવજી ગાંધીનું નામ અગ્રસ્થાને આવે છે. એમની જન્મશતાબ્દિનો ઉત્સવ તા. ૨૫-૮-૧૯૬૪ના દિવ્ય જ્ઞાન ગ્રંથ સંચાલિત સ્વ. વીરચંદભાઈ રાઘવજી ગાંધી સ્મારક સમિતિએ મુંબઈના કોટ જૈન ઉપાગ્રયમાં પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી ચિત્રભાનુની નિશ્રામાં ભવ્ય રીતે ઉજવ્યો.

સદ્ગત વીરચંદભાઈ ગાંધીનો જન્મ તા. ૨૫-૮-૧૮૬૪ ના દિવસે સૌરાષ્ટ્રમાં મહુવા ગામે થયો. મહુવા અતિપ્રાચીન અને ઇતિહાસિક શહેર છે, અને મહુવાની ભૂમિમાંથી જૈન સમાજને અનેક રત્નો આપેલ્યાં છે. શાસનસચ્ચાટ, તીર્થોદારક, તીર્થરક્ષક સદ્ગત શ્રી. વિજયનેમિસૂરીયરજી તેમજ સદ્ગત

વિપુલ સાક્ષિત્ય આજે જોવામાં આવે છે. સંદ્રગત વીરગંદે ગાંધીનાં વ્યાખ્યાનો એ રીતે જળાવાઈ રહ્યાં હોત તો માત્ર ભારતની પ્રજા માટે નહિ, પણ જગતની તમામ પ્રજા માટે ભારે લગરોળી થઈ પડત. પુણ્ય ખીલે છે, તે કોઈ સુવાસ ને તે લેવાની જ નહિ, પરંતુ ખીલતું એ જોની પ્રકૃતિ છે અને સુવાસ ફેલાવતી એ જોનો સ્વભાવ છે. વીરગંદેભાઈ એમનું આશુચ્ચ અગ્નિ પોતા છતાં ભારે સુવાસ ફેલાવી ગયા. તેનું સમાજ એ સુવાસનો વાળ ન હઈ શક્યો એ તેનું સમાજની કમનવીની છે.

એમની જન્મશતાબ્દિના આ ભવ્ય પ્રસંગે જૈન સમાજે લગવાન મહાવીરના એ ભવ્ય ઉપાસકનું તેને છાજે એ રીતનું ભવ્ય સ્મારક રચી, ભૂતકાળના એ કલંકને ભૂસી નાખવું જોઈ એ. એમની જન્મશતાબ્દિનો શુભ અવસર ભૂતકાળની આપણી ભૂલનું પ્રાયશ્ચિત કરવાની ઉત્તમોત્તમ તક છે, એમ માની શ્રમણ સંઘ તેમજ ભારતના જુદા જુદા પ્રાંતોના જૈન સંઘોએ એમના સ્મારકના કાર્યમાં સાથ અને સહકાર આપવો જોઈ એ, અને આમ થાય તો એમના ભવ્ય સ્મારકનું કાર્ય જરા પણ મુશ્કેલ નથી.

(આત્માનંદ પ્રકાશ ઓરિયન્ટલ, ૧૯૧૪)

૧૦. ધાર્મિક ઉત્સવો

પૂ. કલ્પરથાના સ્વર્ગવાસ પછી તેના સ્મારક માટે આખર
દેશના ગામડાઓમાં વસતી સી જાતિના લાભાર્થે રૂ. ૭૫
લાખ ભેગા કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું, અને તે ફાળો તેતું
વાવણિદ વસતી એક કરોડ વીસ લાખની આસપાસ પહોંચ્યો.
આ કાળાની રકમ લા. ર. ૭૭ ઓક્ટોબર ૧૯૪૪ ને દિવસે
શ્રી વાવણિદેવીને ત્રાધે ગાંધીજીને અર્પણ કરવામાં આવી હતી.

વેળામાનમાં આ બધા મેળાવડાના અગ્રગર પૂ. વિનોબાજી
કેડવર દેવાવળી પામેલા શ્રી. જમનાલાલજીના ઉચ્ચાદી પુત્રી
સમયના એ સેતી નમર્પણની સાંજે મંદિરમાં અંદર રંગાળીઓ
સેતી, કેન્ડાળાને માટે ફાંદો વચ્ચે મુકાવીને અને અગ્રગરની
સેતી નમરપણ વચ્ચે કીપમાળાઓ પૂરીને મંદિરને જળાંજળાં
કરી મુકવાનું મારેરવું. પૂ. ગાંધીજીએ આની બધી વેળાકીઓ
અને કેન્ડા : ને ગામડામાં રહ્યાં લાખો વેરકાને તેલ આપાય
જાને નમરવું ને રહે સેતી આવા અધુર્યા કરવા પાછળ આરકાં
કેડવર વચ્ચે ને મું ફેરવાય ? અને ફેરકાં ને કીપમાળા ત્યાં
ન હા રહે.

આડંબરો ઘણી વખત અંદરની ભક્તિની ન્યૂનતાના પ્રતીક રૂપે દેાય છે. એટલે આવા બધા ઉત્સવો અને સમારંભોમાં જેટલી વધુ સાદાઈ અને ઓછી ટાપટીપ હશે એટલા પ્રમાણમાં તે વધુ હીપી નીકળશે.

દેશકાળ અને અન્ય બાહ્યના નીચે આવા ધાર્મિક સમારંભો અને અનુષ્ઠાનોની અવલેક્ષના અને ટીકા કરવી, તેમજ ગલીચ ભાષામાં પત્રિકાઓ બહાર પાડવી, એ આજે આપણા સમાજમાં એક પ્રકારની દેશન ધર્મ પડી છે. પરંતુ આવી પદ્ધતિ રચનાત્મક નથી અને તેથી અનુમોદનને પાત્ર નથી. નિંદા અને માત્ર ટીકાઓ કરવાથી હોકસમાજ સુધરી શકતો નથી, પણ આવા ઉત્સવો અંગે દેશકાળને અનુસરી જરૂરી ફેરફારો કરવાની આવશ્યકતા સંબંધમાં શાંતિપૂર્વક હોકમત કેળવવો જોઈ એ. સત્તાના બળથી અગર નિંદાના પ્રહારથી આ કાર્ય સિદ્ધ ન થઈ શકે, પણ માત્ર પ્રેમ અને વિનમ્રતાના માર્ગે જ આ કાર્ય સરળ અને સફળ બને.

('સેન' ૨૨-૧-૧૫.)

૧. સ્વધર્મે નિધનં શ્રેયઃ

ભગવદ્ગીતાના ત્રીજા અધ્યાય પર સ્વામી શ્રી વિન્મયા-
જી નિવેશન કરી રહ્યા હતા. મહાભારતના સુન્દર વખતે
ર્જુનને પોતાના જ ગાંધીઓ, સ્નેહીઓ અને કુટુંબીજનો
સમે મુઠ્ઠા કરવામાં દોષ થતો હતો, ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે તેને
વડેલ આપનાં કામ : ‘આચરવામાં કઠણ છતાં પણ
પરધર્મ, આચરવામાં ગદેદા પરધર્મથી વધારે
માણવા લાયક છે. સ્વધર્મમાં મરણ શ્રેષ્ઠ છે, પણ
ધર્મ બચતનક છે.’ પરધર્મ-પારકાનું કર્મ શરૂઆતમાં તો
દેવતાની માણવને બરમાળી મુકે પણ છેવટે તેનો પરાજય
થાય છે. પ્રભુ માટે જન કેવલ નિવાસ પ્રવર્તવાનું છે, અને
જન જનને કૃપાથી શ્રવણ દેવા ત્યાં પરધર્મ માટે દુરામદ
કેવી રીતે થાય.

તેઓનું શું થયું તે તો બાણી લઈ.' પચાસ પચાસ વર્ષોના સંન્યસ્ત પછી પણ ભૂતકાળમાં સંન્યાસીએ કરેલી ભૂલ તેના અંતરાત્માને હંપી રહી હતી. તપ, ન્યાય અને સંયમના આચરણથી સંન્યાસીને અપૂર્વ શાંતિ અને આત્મદર્શન થવાને બદલે તેના પુત્ર અને પત્નીની ક્રીડર થતી હતી. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે મનુષ્ય માત્રે પોતે જેને લાયક છે, તેમજ પોતાને ભાગે આવેલાં કર્તવ્ય કર્મમાં રાત દિવસ મંડ્યા રહેવું જોઈએ. પોતાના કર્તવ્યમાં આચરણની દૃષ્ટિએ દહિનતા હોય તો પણ તેનો સામનો કરી અજુમવું જોઈએ. છેવટે તો સ્વભાવ પ્રકૃતિ જ જીતે છે, કારણ કે અંતમાં જેનો જે સ્વભાવ નથી તેને તે વફાદાર રહી શકતો નથી. તેથી કહેવાય છે કે આચરેલા પરધર્મ કરતાં તો દહિનતાથી આચરતો સ્વધર્મ વધારે પ્રશસ્ત છે. કાગરો હંસની ચાલ ચાલી શકતો નથી, અને તેમ છતાં ચાલવા બદલ તે પરિણામે તે પોતાની ચાલ પણ ભૂલી બદલે છે.

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં પણ આવા જ પ્રકારની વાત કરતાં કહેવામાં આવ્યું છે કે દોઈ માણસ માત્ર પોતાનું અનુકૂળ શું હોય તે તેથી દોઈ વાચ જની શકતો નથી. પણ ત્યાં થવા માટે તે તેનામાં સમતા-સમભાવના શોધે હોવા જોઈએ. માત્ર જે પાસે બધે જાયવાની દોઈ પ્રાપ્તિ જની શકતો નથી પણ પ્રાપ્તિ જનતા માટે તે કાલ પ્રાપ્તિનું આદન કરવું જોઈએ. નિર્જન વનમાં રોગાન્ત કરી, રહેવા માગતી માંડ રૂનિ રહી શકતું નથી. પણ રૂનિ રહ્યા માટે તે રાત્ર પ્રાપ્તિ કરવું જરૂર છે. લોકતાં ૧૫૪૧ કર્મ ૧૫૪૨

કરવાથી કોઈ તપસ્વી બની જતો નથી, પણ તે માટે તે તપસ્યા કરતી જરૂરી છે.

માણસ પોતે પોતાના સ્વભાવ-પ્રકૃતિનો બારીકાઈથી અભ્યાસ કરે, વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ મુજબ અંશોધન કરે અને પછી જ પોતાનો જીવનમાર્ગ નક્કી કરે. માણસ પોતાનું સાચું મૂલ્યાંકન સમજી શકે તો તે જ તેના જીવનની એક મોટામાં મોટી સફળતા છે.

(જેન ગ્રંથ, ડિસેમ્બર, ૧૯૬૫.)

૧૨. ઉપદેશ અને આચરણ

(કહેવા અને કરવામાં ફરક રહે, વાણી અને વર્તનમાં ભેદ હોય, ઉપદેશ અને આચરણમાં ફેર હોય તે કથનનું કાંઈ મૂલ્ય નથી. વાંતાની કોઈ કિંમત નથી. ઉપદેશની કોઈ મહત્તા નથી. ઉપદેશમાં જેન સમાજ નાનો હોવા છતાં શુદ્ધી મોખરે છે, પરંતુ આચરણમાં આપણે પાછળ રહેલા છીએ તે દષ્ટિકત છે. જેન ધર્મના સિદ્ધાંતોને જીવનમાં ઉતારનાર અને પ્રગટ અનુભવી વિદ્વદ્વય શ્રી મનસુખલાલ તામચંદ મહેતા એક નાનીશી અનુભવ કદાની દ્વારા ઉપદેશ અને આચરણની જેનસમાજે અપનાવવા જેવી મહત્ત્વની વાત કહી જાય છે. જેન ધર્મની જ્યોતિને વધુ જ્વલંત બનાવવી હોય અને એના પવજને વિશેષ ઉજાત રીતે લાંબાવવો હોય તેા ઉપદેશ અને આચરણની સમતુલા જાળવવી પડશે.....તર્વી.)

ગિરનારજી તેા હું ઘણી વખત ગયેા છું. પણ ૧૯૫૦ ના ગે-બૂનમાં લગભગ એકાદ માસ સુધી કુટુંબના કારણે ગિરનારજી પર રહેવાનું અશક્ય અને પ્રાપ્ત થયું હતું. અંબાજીની જગ્યા પામે આવેલી શેર નાનજી મલિહાજીની જગ્યામાં મને રાખા હતા.

ગિરનારની જગ્યાતામેા રાખેત ખસાદ તેા આંતની રાખેત પણ આંતની રાખે તે. રહેલાનાં રાખેત આપણે ધર્મસાહચર્યમાં પોતીમે રાખેત. પણ તેજ પતા આંતની રાખે ગિરનારજી પર

દેવલોકની ઝાંખી આપણને થઈ શકે છે. દેવલોકને પૃથ્વી પર સાકાર રૂપમાં જોવું હોય તેણે ગિરનારજી પર રહેવું જોઈએ.

ઉપરકોટના જૈન મંદિરો, શેખાવન, ભરતવન, હનુમાન-મારા, ગૌમુખી ગંગા, અંબાજી, ગોરખ દ્રંક, દત્તાત્રયની દ્રંક, સાન પડા, રાગુદા શુક્લ, હાથી પગલા, પથ્થરચેટી, સેવાદાસની જગ્યા અને તેની શુક્લો, કમંડળ કુંડ અને પાંડવ શુક્લ-આ બધાં પવિત્ર અને મનોહર સ્થાનો જુદા જુદા પ્રકારનાં દેવ-નિર્માણો જેવાં હોય છે. ગિરનારજી એટલો પૃથ્વી પરનું જીવંત-જાગત દેવલોક. બાળિ ચોળીશીના બધા તીર્થ-કર્મોની નિર્વાણભૂમિ ગિરનાર છે, તેથી એક રીતે તો દેવલોકના દેવો માટે પણ ગિરનાર એ તીર્થભૂમિ છે.

ધતું. ખંડન કે મંડન કરે તો તો ચર્ચામાં આનંદ આવે, પણ તેઓ તો મૌન જ સેવતા.

ગિરનારજી પર જૂન માસથી જ વર્ષાદનાં આપટાં પડવાં શરૂ થાય છે. જે જગ્યામાં હું રહેતા હતા તે જગ્યાના એ સાધુઓ એક દિવસે જૂનાગઢ દોઢ વસ્તુઓ ખરીદવા ગયા હતા અને પાછા ફરતાં રાત પડી ગઈ. ઉપરકોટ આપણું ઘેરનું મંદિર નજીક પહોંચતાં વરસાદ તૂટી પડ્યો અને મોટી રાતે પલળતા તેઓ આવ્યા. બીજે દિવસે અમે ઓ નીચે કાનરવાના હતા. મેં પલળી ગયેલા સાધુઓને કહ્યું : ‘આમ બીંબતા બીંબતા આવવાને બદલે તમારે રાત અમારી (ઘેરનાની) ધર્મશાળામાં જ રહી જવું હતું ને!’ જાને સાધુઓની પાસે જ વશરામગિરિજી હોવા હતા અને મારી વાત સાંભળી મનમાં જ હસતા હોય એવું મને લાગ્યું. પછી મારી તરફ વેંટાળે બોલ્યા : ‘મનરુબલાઈ ! અમારી ધર્મશાળાઓમાં દોઢ પાન જાતિ કે દોઢ પાનુ ધર્મના હોદ્દા આવીને રહી શકે તે અમર ધેરીની જગ્યામાં બુદ્ધિને તમારા પરમાનંદાગ્રભાઈ (અગ્રામ) જીવનના તંત્રી થી પરમાનંદાગ્રાદાપરિયા રાજ લેમવા હોવા માટે મેં વર્ષાને શ્રાવણ દિવસે મારે ગિરનારજી રહેલા મહાગુરુ (જના) પણ રહી ગયા. પણ કોને ધર્મ તેા બધા પહેલે પડતાં મારે એટલે તમારી (ઘેરના) ધર્મશાળાઓમાં તેા વશરામ દેવા બાન્ય ધર્મીને ક્યાંથી આશરો મળી શકે ? તમે તેા કોને ધર્મી અને કયે તેા બાન્ય ધર્મી.’

વશરામગિરિની વાત સાંભળી હું સરમાનને પીરું બોલે ગયો. મોટે, મોટા અને વિદે તેમજ સારા, સરેલી, રેતા, રેતા

વાતોનો એ કેમ જાણે પ્રત્યુત્તર આપી રહ્યા હોય તેમ જોઈએ :
 “જૈનધર્મ મહાન ધર્મ છે એવા તમારા કથનમાં મને જરા
 પણ શંકા નથી, પરંતુ કથનની પાછળ તેને અનુરૂપ
 આચરણ ન હોય તો એવા કથન એક પ્રકારના
 પાખંડરૂપ બની જાય છે. ધર્મનો ઉપદેશ આપવો
 એ એક વસ્તુ છે અને ધર્મનું આચરણ કરવું તે બુદ્ધી
 વસ્તુ છે. જૈન ધર્મ વિશ્વધર્મ થવાને યોગ્ય છે તે સાચું
 પણ એ વિશ્વધર્મ થાય તે પહેલાં તમારા બુદ્ધા બુદ્ધા વાડા-
 દ્વિગમ્બર, શ્વેતામ્બર, સ્થાનકવાસી, તેરાપંથી, લોકાગચ્છ, તપા-
 ગચ્છ, અંચળગચ્છ, ખડતલગચ્છ, આ બધાંને તો એક કરો.
 જગતને મુધારવા નીકળ્યા હોવાનો દાવો કરનારાઓ સૌથી
 પ્રથમ તમારું ઘર તો તપાસો ! તમે સૌ ભગવાન મહાવીરના
 અનુયાયીઓ હોવાનો દાવો કરો છો, પણ મહાવીરના
 અનુયાયી કહેવરાવવા માટેની તમારી લાયકાત શી છે તેનો તો
 જરા વિચાર કરો !”

વશરામગિરીજીની વાત સાંભળી હું સ્તબ્ધ થઈ ગયો.
 જૈનધર્મ અને જૈન સમાજમાં પરિવર્તી રહેલી પરિસ્થિતિ
 વિષેના તેના જ્ઞાનથી હું ઉદ્ધાર્ય ગયો અને મને કાપો તો લોહી
 ન નીકળે એવી મારી સ્થિતિ થઈ. બીજો દિવસે તો રજા લઈ
 અમે સૌ ગિરનારજી પરથી નીચે ઉતરી ગયા.

આપણે એ ભૂલી જઈએ છીએ કે ધર્મનું બીજ, ધર્મ-
 શાસ્ત્રોમાં નહિ પણ માનવહૃદયમાં છે. જો એ બીજ માનવ-
 હૃદયમાં ન હોય તો ધર્મશાસ્ત્રો અને ધર્મગ્રંથોનો એવા માંહુસ
 માટે કશો ઉપયોગ નથી રહેતો.

(જૈન સેવક તા. ૨૦-૩-૬૬)

૧૨. પરં વા પરસંગં વા ધમ્મં મન્નઈ જો જહો

થોડાં વરસો પહેલાંની વાત છે.

વિદ્યાર્થીઓને સહાય આપવા માટે એક ટ્રસ્ટ તરફથી અરજીઓ માંગવામાં આવી હતી. તે અરજીઓમાં મારા એક નિકટના સંબંધી તેમજ દરેક રીતે સાધન સંપન્ન એવા એક વડીલ અને સ્નેહીજનના પૌત્રની અરજી જોઈ આશ્ચર્ય અને આઘાત થયાં.

અરજદાર વિદ્યાર્થીના પિતા એટલે પેલા વડીલ અને સ્નેહીજનના પુત્રને બોલાવી અરજી કરવાનું કારણ પૂછતાં તેણે જણાવ્યું કે તેના પિતાથી છૂટા થઈને તે મુંબઈમાં સ્થાયી થયા છે, અને તેની કંદેહી આર્થિક પરિસ્થિતિના કારણે અરજી કરવી પડી છે. પોતાને પિતાથી કારેગ થવું પડ્યું અને પિતાની સંપત્તિ પર હુલે તેનો કોઈ હુકમ રહ્યો નથી એ બધી વાત જણતાં દિલને સખત આંચકો લાગ્યો.

પેલા સંબંધી અને સ્નેહી ગારવ્રતધારી ધ્રાવક છે અને તેના ગામમાં મુખ્ય શેઠ તરીકેની સારી પ્રતિષ્ઠા ધરાવે છે. ગામના તેમજ જ્ઞાતિના કુંડકાળામાં તેનું નામ મોખરે હોય છે. જિનમાર્ગની આરાધના પ્રત્યે અપૂર્વ પ્રેમ અને ચારિત્ર પણ ઉત્તમ. જ્ઞાન અને ક્રિયા બંનેનો એના છવનમાં સુમેળ, એટલે મને વિચાર આવ્યો કે આવો માણસ એક પિતા તરીકે પોતાના જ પુત્ર અને પૌત્રો સાથે આવો બેહુદો વર્તીવ કેમ રાખતો હશે ?

દેશમાં જવાનું થયું ત્યારે પેલા વડીલ સ્નેહીજનના ગામે ગયો અને તેનો મહેમાન બન્યો. રાતે અમે એક જ રૂમમાં સૂતા હતા એટલે મેં સુંબઈમાં તેના પુત્રની કંઠંગી આર્થિક પરિસ્થિતિ અંગે ચર્ચા કરી તેથી તેમણે કહ્યું : મારા દ્વિતીય લગ્ન પછી ત્રણેક વરસે મારા પુત્રના લગ્ન કર્યાં. મારી મૃત પત્નીનાં સ્મરણ રૂપે તે એક જ પુત્ર હતો એટલે તેના પ્રત્યે મને ઘણો પ્રેમ હતો. પણ સુનંદા (તેમની પુત્રવધૂ) ને તેની સાસુ સાથે ન બન્યું. દરરોજ ઝગડા થવા લાગ્યા અને પરિણામે અમારા-પિતાપુત્રનાં મન પણ ઊંચાં રહેવા લાગ્યાં. સુનંદા તેની સાસુની સ્પર્ધા કરતી અને જે વસ્તુ તેની પાસે હોય તે વસ્તુ તેની પાસે પણ હોવી જ જોઈએ એવો આગ્રહ ધરાવતી. તેની આવી વર્તણૂકથી ઘરની શાંતિ હુપ્ત થઈ અને પુત્રને મારી મિલકતનો અમુક હિસ્સો આપી ફારગતી લખાવી છૂટો કર્યો. ત્યાં ધંધામાં મારી આપેલી સઘળી રકમ તેણે ગુમાવી અને ભીષ્મ માગતો થયો તેમાં મારો શો દોષ ? પુત્ર પ્રત્યેના ધર્મની માફક પત્ની પ્રત્યેનો પણ ધર્મ હોવો જોઈએ. મારા ધન મિલકત પર હવે તેનો કશો કાયદેસર હક્ક રહેતો નથી.

પુત્રવધૂના દોષને આગળ કરતા અને પત્નીનો પક્ષ જોયતા માણસ પ્રત્યે મને નફરત થઈ, અને તેની બધી વાતો સાંભળી હું મનમાં સમસમી રહ્યો. વહેલી સવારમાં થોડાં ઊડીને પ્રાર્થના કરતા બોલી રહ્યા હતા : ‘હે પરમાત્મા ! તમારો કહેલાં તત્ત્વ વિના મારો મોક્ષ નથી. હું નિરંતર પ્રપંચમાં પડ્યો છું. મારામાં વિવેક શક્તિ નથી, હું મૂઠ્ઠા છું, નિરાશ્રિત છું, અનાથ છું. નિરાગી પરમાત્મા ! હવે હું તમારું, તમારા

સુનિનું શરણુ મ્હું છું. મારા અપરાધ દ્વય થઈ હું તે સર્વ પાપથી મુક્ત થાઉં એ મારી અભિલાષા છે. આગળ કરેલાં પાપોનો હું હવે પશ્ચાત્તાપ કરું છું.’

કોઈપણ સત્ય વાત હંમેશાં મધુર ભાષામાં જ કહેવી જોઈએ, તેમ છતાં કેટલાંક સત્યો એવાં હોય છે કે જે કહેતાં સ્વાભાવિક રીતે જ તેમાં કટૃતા-કડવાશ આવી જાય છે. શેઠ વરસોથી નિયમિત સવારના તેની પ્રાર્થના બોલતા એની મને જાણ હતી. એટલે પથારીમાંથી બેઠા થઈને તેની પ્રાર્થનાને આગળ જતી અટકાવતાં મેં તેમને કહ્યું : ‘ભૂતકાળનાં પાપોનો પશ્ચાત્તાપ પ્રાર્થના દ્વારા તો દરરોજ કરો છો, પણ એને અનુરૂપ આચરણ કર્યા સિવાય પાપોનો નાશ થઈ શકતો નથી. વાણી અને વર્તન વચ્ચે સુમેળ ન હોય તો તેના માટે બોધદાયિક પ્રાર્થના બોલવી એ પણ એક પ્રકારના દંભરૂપ બની જાય છે. તમારો પુત્ર તેનાં કરેલાં કર્મો ભોગવે છે એ તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ સાચું હોય તોપણ ન્યાય દૃષ્ટિએ તો તે તમારાં કરેલાં કર્મોનું ફળ ભોગવે છે. મૃત પત્નીના સ્મરણ રૂપેના એકના એક પુત્રને તમે રસ્તાનો રખડતો લિખારી બનાવ્યો છે. તમને તો મૃત પત્નીને બદલે જીવંત પત્ની મળી ગઈ, પણ પુત્રની સાચી માતા ગઈ એ કાંઈ તેને ફરી ઓછી મળવાની છે? મૃત પત્નીનું સ્મરણ નવી પત્ની લાવીને નથી જાળવી શકાતું, એનું સ્મરણ તો એના પુત્રની માતા થઈને જ તમે જાળવી શક્યા હોત !’

મારી દલીલની કદી અસર વ્રતધારી શેઠ સાહેબ પર ન થઈ. જે માણસ પોતે એશઆરામ અને સુખ

વૈભવમાં આનંદપૂર્વક રહેતો હોવા છતાં ચોતાની પ્રજા અને કુટુંબીજનોની સારસંભાળ ન રાખે, અને ઉપરથી વળી તેઓ તેમનાં કર્મોનું ફળ ભોગવે છે એવી દલીલ કરે તે બેહુકું છે. આવો માનવી ઈશ્વરભક્ત હોય તોયે શું ? ધર્મ અનુષ્ઠાનો કરતો હોય તોયે શું ? બાર કે બારસો વ્રતધારી હોય તોયે શું ? દાનવીર કે મહાજ્ઞાની ગણાતો હોય તોયે શું ? માણસમાં ગમે તેવા સદ્ગુણો હોવા છતાં જો તેનામાં વિવેક-વિનયની ઊણપ હોય તો વિદ્વાન પાંડિત્ય જડ બને છે, તત્ત્વજ્ઞાની વાંકદેખો બને છે, સૈનિક હેવાન નીવડે છે અને ગમે તે માણસ અકારો બની બચે છે.

આવા અવિવેકી અને જડ માણસો વિષે મહર્ષિ હરિભદ્ર સૂરિજીએ કહ્યું છે કે :—

સુઅવં સીલવં ચાઙ્ગ જિનમગ્ગાયરનારહં ।

પરં વા પરસંગં વા ઘમ્મં મન્નઙ્ગ જો જહો ॥

અર્થાત શ્રુતજ્ઞાની, શીલવંત, ત્યાગી અને જિનમાર્ગની આચરણમાં પ્રીતિવાળો જે પરવસ્તુને કે પરવસ્તુના અંગને ધર્મ માનતો હોય તો તેને જડ-અવિવેકી સમજવો.

(જેન સેવક ૧૨-૬-૬૬)

૧૪. ક્ષમાપના

મંત્રોમાં નવકાર મંત્ર, તીર્થધામોમાં શ્રી શત્રુંજય, દાનોમાં અલયદાન, ગુણોમાં વિનય ગુણ, વ્રતોમાં બ્રહ્મચર્ય વ્રત અને સર્વ પર્વોમાં શ્રી પર્યુષણ પર્વ જેમ શ્રેષ્ઠ છે, તેમ શાસ્ત્રકારોએ તપમાં ક્ષમાને શ્રેષ્ઠ કહેલ છે. ક્ષમાનો અર્થ સહન કરવું એવો થાય છે. આપણા સાધુ-મુનિરાજો તેમજ બૌદ્ધ ધર્મના લિલ્લુઓને ‘ક્ષમણક’ પણ આજ અર્થમાં કહેવામાં આવે છે. શાસ્ત્રકારોએ પર્યુષણ પર્વની આરાધના અર્થે મુખ્ય પાંચ કર્તવ્યો જતાવ્યાં છે, તે આ પ્રમાણે છે :-
(૧) અમારી પ્રવર્તન (૨) સાધર્મિક વાત્સલ્ય (૩) પરસ્પર ક્ષમાપના (૪) અકૃમ તપ (૫) ચૈત્ય પરિપાટી.

ક્ષમાનો અર્થ દરગુજર કરવું અર્થાત માફી એવો થાય છે. પર્યુષણ પર્વ પણ એક રીતે ક્ષમાની આપ-લે માટેનું પર્વ છે. આખા વરસ દરમિયાન જેની જેની સાથે મનદુઃખ, ઘર્ષણ કે કલેશ કંડાસ થયા હોય, દેવલાવના જાગી હોય અગર મનમાં અન્યના આપણી માથેના વર્તાવ જાણતમાં કટુતા ઉત્પન્ન થઈ હોય તો, તેઓ સૌ સાથે પર્યુષણ પર્વમાં ક્ષમાપના કરવી જોઈએ અર્થાત અરસપરસ માફી માગીને મનમાંથી એ શલ્યને દૂર કરવું જોઈએ.

જાણ વસ્તુઓ મલિન થઈ ગઈ હોય તો તેને સ્વચ્છ કરવા આપણે પુરતું લક્ષ આપીએ છીએ. કપડાં જેવાં ધર્મ

જાત કે તરત જ ધોવા માટે આપણે વોશીંગ કંપનીમાં મોકલી આપીએ છીએ. એક દિવસ પણ નહાવાનું ન જાને તો આપણને શરીર ગંદુ ગંદુ લાગે છે અને સ્નાન કર્યા પછી જ આપણે સ્ફૂર્તિ અનુભવીએ છીએ. પેટમાં કચરો જામતાં આપણને જોયેની થાય છે. એકજ દિવસ માટે પણ આપણને ઢસ્ટ સાફ નથી આવતો તો અકળામણ થાય છે અને જલદીથી ડોક્ટર પાસે દોડી જઈએ છીએ. કળજિયાત થાય ત્યારે ભૂખ મરી જાય છે, કારણ કે પેટમાં કચરો જામી ગયો હોય છે અને તેને દૂર કર્યા વિના ખાવાનું મન નથી થતું. નિત્ય જીવનમાં આપણે આ બધી વસ્તુઓ સારી રીતે સમજીએ છીએ. તનના રોગોની જાણતમાં બધું સમજવા છતાં મનના રોગોની જાણતમાં આપણને ભાગ્યેજ વિચાર આવે છે. ક્રોધ, કામ, ઇર્ષ્યા, અહંકાર, કપટવૃત્તિ, અન્ય પ્રત્યે ધિક્કાર, નફરત, તિરસ્કાર, વેરભાવ, દ્વેષવૃત્તિ આ બધાં જ મનના રોગો છે. આ રોગના જંતુઓ જ્યાં સુધી આ બધા શરૂ થાય દૂર નથી કરવામાં આવતાં ત્યાં સુધી આપણને ચોંટી જ રહે છે. દેહના રોગો કરતાં પણ મનના રોગો ભારે ખતરનાક હોય છે, એટલું જ નહિ, પણ વિજ્ઞાને હવે પૂરવાર કયું છે કે માણસ માત્રને જ શારીરિક રોગો થાય છે તેના માટે મનની અસ્વસ્થતા, કલુપિતતા અને અવ્યવસ્થા જ મોટા ભાગે જવાબદાર હોય છે. પર્યુષણ પર્વ મહાપર્વ ગણાય છે તેનું કારણ એ છે કે આ પર્વમાં ઉપવાસ દ્વારા દેહની શુદ્ધિ થાય છે, ક્ષમાપના દ્વારા મનની શુદ્ધિ થાય છે અને જેટલા પ્રમાણમાં દેહ અને મન વિશુદ્ધ જાને છે તેટલા પ્રમાણમાં આત્મા પણ નિર્મળ જાને છે.

કહ્યું છે કે : ‘સર્વ અન્યાય ને જીવન સહેવા જગે, સર્વ અપરાધને દોષ ક્ષમાવા.’

પર્યુપણ પર્વના અંતે સગા સંજીવનીઓ, મિત્રો અને સ્નેહીજનો પાસે આપણે ‘મિચ્છામિ દુષ્ટક’ માગીએ છીએ અને ક્ષમાપના માટે પત્રો પણ લખીએ છીએ. વ્યવહારથી લોકો ખમે અને ખમાવે છે, પણ આ બધું માત્ર ઔપચારિક ગાહ દેખાવ પૂરતું જ છે. ક્ષમા અને ક્ષમાપનાનો હેતુ માત્ર વ્યવહાર નથી, આ ક્રિયા તો આંતરિક શુદ્ધિ અર્થે કરવાની છે. ક્ષમાપનાનો સાચો ઉદ્દેશ જીવન સુધારણા-જીવનશુદ્ધિ કરવાનો છે, મનને શદ્ય રહિત બનાવવાનો છે. પગમાં એક નાનકડો કાંટો લાગ્યો હોય તે વખતે પણ આપણને ચાલવામાં મુશ્કેલી થાય છે અને આપણું મન કાંટામાં જ વળગી રહે છે. જો નાનકડો કાંટો આપણને આવી હરકત કરી શકે તો અન્ય વ્યક્તિ પ્રત્યેના તિરસ્કાર, ધિક્કાર, ઘૃણા આપણી જાતને કેટલું નુકસાન કરી શકે તેનો આપણે વિવેક દષ્ટિએ વિચાર કરવો જોઈએ.

ક્ષમાની વ્યાખ્યા આપતાં આપણા એક વિદ્વાન આચાર્ય મહારાજશ્રીએ કહ્યું છે કે : ‘જો કોઈ ક્રોધાવેશમાં આવી જઈ શત્રુની માફક વિચિત્ર વિરૂપ ચેષ્ટાઓ કરે અને નહિ સાંભળી શકાય તેવાં કડક વચનો બોલે; ગાલીપ્રદાન કરે, ત્યારે પણ તેના પ્રતિ કોપોત્પાદક કારણ છતાં મનનાં પરિણામોને કહ્યવિત ન થવા દે, તેને જ ક્ષમા કહેવામાં આવે છે.’ મહર્ષિ પતંજલીએ પણ આવી આધ્યાત્મિક શાંતિ દ્વારા જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, તેને ‘ક્ષતંભરા પ્રજ્ઞાત્’ અર્થાત્ ‘સત્યથી ભરપૂર જ્ઞાન’ એમ કહ્યું છે.

સંસાર અને જીવન વિષે જેઓ ઓછામાં ઓછું જાણે છે તેઓ જ અન્ય વ્યક્તિઓ અને સંબંધીઓની મોટામાં મોટી ફરિયાદો કરતા જોવામાં આવે છે. સંસાર અને જીવન વિષે જેઓ વધુમાં વધુ સમજતા હોય છે, તેઓને કોઈની વિરૂદ્ધમાં લાગ્યે જ ફરિયાદ કરવાની હોય છે, કારણ કે તેઓ જાણતા હોય છે કે વ્યક્તિ માત્ર તેની પ્રકૃતિ અનુસાર જ વર્તતી હોય છે અને પ્રકૃતિ કર્માનુસાર પ્રાપ્ત થયેલી હોય છે, પછી એ જાણતની ફરિયાદ-ગુસ્સો-ક્રોધ કરવાનો અર્થ શું છે ?

ઉપકારી, અપકારી, વિપાક, આજ્ઞા અને ધર્મોત્તર એવા પાંચ દર્શાના પ્રકારો છે. ‘આ મારો ઉપકારી છે, તો તેના દુર્વચનાદિ સહન કરવા યોગ્ય છે.’ એમ સમજી ઉપકારીને વિશે દર્શા રાખવી તે ઉપકારી દર્શા. ‘હું તેના દુર્વચનાદિ નહિ સહન કરું તો તે મારો અપકાર કરશે’ એ લાવનાથી જે દર્શા રાખવામાં આવે તે દર્શાના પરિણામને અપકારી દર્શા કહેવાય. ‘નરકાદિ દુર્ગતિમાં કર્મના ફળનો અનુભવ કરવો પડશે’ એવા વિચારથી દુઃખથી ભીરુ હોવાને લીધે દર્શાના પરિણામ થવા, તેને વિપાક દર્શા કહેવામાં આવે છે. ‘ક્રોધ ન કરવો’ છંદાદિ આગમને અવલંબીને દર્શાના પરિણામ થાય તેને આજ્ઞાદર્શા કહેવાય છે. શરીરનો છેદ, દાદ વગેરે પાડ્યો તો પણ બીજાનો ઉપકાર કરનાર-સહજભાવે સ્વાભાવિક રીતે થયેલાં દર્શાના પરિણામને ધર્મોત્તર દર્શા કહેવામાં આવે છે, અને આપણુ ધ્યેય આ ધર્મોત્તર દર્શાનું હોવું જોઈએ. ધર્મોત્તર દર્શા એ જ ઉત્તમોત્તમ દર્શા છે.

શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યે યોગશાસ્ત્રમાં (અ. ૨-૨૦) કહ્યું છે કે : ‘આત્મવત્ સર્વં ભૂતેષુ સુખદુઃખે પ્રિયાપ્રિયે’ અર્થાત્ જેમ આપણને પોતાનું સુખ વહાણું છે તેમ આ સંસારમાં તમામ જીવોને પણ સુખ પ્રિય હોય છે અને દુઃખ અપ્રિય હોય છે; એટલે આ સંસારમાં અન્ય જીવો સાથે આપણે એવું વર્તન રાખવું જોઈએ કે જે વર્તનથી સામા જીવને દુઃખ કે પરિતાપ ન ઉપજે. આમ કાળજીપૂર્વક જીવવા છતાં આપણાથી જાણતાં-અજાણતાં કોઈ જીવ પ્રત્યે અપરાધ થઈ જાય તો ક્ષમા માગવાનો આપણો ધર્મ છે. આમ ક્ષમાપના માર્ગે માણસનું જીવન શુદ્ધ અને દોષરહિત બની જવું જોઈએ. ‘આગે સે ચલી આતી હૈ’ની માફક માત્ર ક્ષમાપનાનાં સૂત્રો જોલવાથી કે લાખવાથી તો માત્ર એક પ્રકારનો દંભ કેળવાય છે. ક્ષમાપનાનું મૂલ્ય એણું ન આંકતાં જીવનશુદ્ધિ અને જીવન સુધારણા માટે એ એક સર્વોત્તમ રસાયણ છે તે આપણે સમજી લેવું જોઈએ.

(સેવા સમાજ ૧૮-૯-૬૬)

૧૫. દીર્ઘદ્રષ્ટા આ. વિજયવલ્લભસુરીશ્વરજી

જેમ ઋતુઓ અને સમય બદલાય છે તેમ વ્યવહારમાં પણ ફેરફાર કરવા પડે છે. આ રીતે ધર્મન તરવે ત્રિશલાખાધિત હોવા છતાં તરવેને નિરૂપતા ફેરફાર કરવા પડે છે. પ્રત્યેક સજીવ વસ્તુ ફેરફારને જીવનનો અર્થ જ પરિવર્તન છે. આપણા શરીરની અંધિઓ ઘસાર્ધ નકામી થતાં બીજી નવી તેજ પ્રમાણમાં વાર્ધ લાય છે. આ રીતે ફેરફારો કરવા જરૂરી થાય ત્યાં ફેરફારો કરવાના કારણે દિલ્લગીર થવાની જરૂર નથી એવા ફેરફારો આપણે ન કરી શકીએ તો એ સ્થિતિ છે, કારણ કે ફેરફાર તે જ જીવન છે.

દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની મહત્ત્વતા જેન બાજુતો હોવા છતાં, જેન સમાજ તેને વર્તનમાં ઉતારી નથી. કદાચ આ વસ્તુ આ સમાજ માટે એક શાપ સિદ્ધિએન દિવાકર, આચાર્ય હરિભદ્રસૂરિજી અને આન જેવા જ્ઞાની મહાન્માઓને પણ આ કારણે જ સહન કરવું પડે છે. સમાજના હિતાર્થે અમણ સંઘ ધણું ધણું કરી છે, પણ સમાજ અને રાષ્ટ્રનાં કામોમાં આદર્શ-સમ અને તેથી આ માર્ગ બંધનરૂપ છે—મોક્ષમાર્ગ તેથી આવી સંકુચિત સમજણ જેન સમાજમાં પ્રવર્તે છે. તે સમયને ઓળખનારા અને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને

અનુસરનારા ઘણા સાધુઓ અને સાધ્વીઓ વર્તમાનકાળે પણ આપણા સમાજમાં જોવામાં આવે છે તે જૈન સમાજનું એક મહાન સદ્સાગ્ય છે.

દેળવણી અને સમાજના રચનાત્મક કાર્યમાં છેલ્લી સદીમાં જે કાર્ય આચાર્ય શ્રી વિજયવલ્લભસૂરિજીએ કર્યું છે તે કાર્ય સમસ્ત શ્રમણ સંઘના માટે માર્ગદર્શનરૂપ થઈ શકે તેવું છે. તેમનામાં અપાર દીર્ઘદષ્ટિ હતી એટલું જ નહિ પણ તેઓ તેમના જમાના કરતાં પચાસ વર્ષ આગળ હતા, તે જાણત નીચેની હકીકત પરથી દેખાઈ આવે છે.

વંથળી(સોરઠ) નિવાસી શેઠશ્રી દેવકરણ મૂલજી, આચાર્ય મહારાજશ્રીના એક પરમ ભક્ત હતા. દેન્સરની અસહ્ય બીમારીથી તેઓ પીડાતા હતા અને લાગ્યયોગે એ વળતે આચાર્ય શ્રી વિજયવલ્લભસૂરિજી મહારાજ માટેના મુંબઈમાં હતા. શ્રી દેવકરણ શેઠે એમનું છેલ્લું વીલ મે, ૧૯૨૯માં તૈયાર કર્યું અને તેમાં જૈનો માટે એક હોસ્પિટલ કરવા માટેની વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી હતી, તેમજ અસ્તા ભાડાની ચાલ માટે એક લાખ રૂપિયાની જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી.

શ્રી દેવકરણ શેઠે એ વીલ પૂ. આચાર્ય મહારાજશ્રીને માર્ગદર્શન અર્થે વાંચવા મોકલાવ્યું. પૂ. આચાર્યશ્રીએ એ વીલ વાંચ્યું. એ જમાનામાં મુંબઈમાં જગ્યાની તંગીનો કોઈ પ્રશ્ન ન હતો. પરંતુ આચાર્યશ્રીએ માત્ર વર્તમાન ન જોતાં ભવિષ્યમાં શી પરિસ્થિતિ આવવાની છે તેનો પણ ખ્યાલ કર્યો અને આ જાણતમાં તેઓશ્રીએ સદ્ગત શ્રી દેવકરણ શેઠ પર નીચે મુજબનો એક પત્ર લખ્યો:-

“દાનવીર શેઠ શ્રી દેવકરણ મુળજી જોગ:

“ધર્મલાલની સાથે માલમ ધાય જે ગઈ કાલે આ સાથે તમારી જે વાત થઈ હતી તે મુજબ અને અમુક વિદ્યા આદમીની સાથે થયેલી વાતથીત મુજબ અમારો વિચાર મુજબ જણાય છે.”

“હોસ્પિટલની વાત ઘણી મોટી અને અશક્ય અમને લાગે છે, તો એના બદલામાં હોસ્પિટલની જરૂર ન પડે એવી રીતે આપના સાધર્મિક ભાઈ એના રસ્તીને માટે ખાસ સગવડ મોટા પાયા ઉપર ધાય તો આર. આ કામ જૈન સમાજમાં આજસુધી થયું નથી. નામ પ્રથમ નંબરે આવશે અને હંમેશને માટે કાયમ માટે ઘણાં નાનાં નાના કામો કરવા કરતાં એક જ મોટું સંગીન કામ ધાય તો કાંઈ પણ કામ કર્યું કહેવાય. આ પ્રથમ પણ કમ્મલ વળતે પત્રોમાં તમને જણાવેલ યાદ ઉપરાંત શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમાં આપનું અમર અમદાવાદવાળા શ્રી વાડીલાલ સારાલાઈની મારફત થવાની છે એ આપ પોતે જાણો છો. કારણ કે પ્રથમથી જ આ મહાવીર જૈન વિદ્યાલયનું કામ માથે લીધું છે. આ જાણતાં આપની છંદગીમાં લહાવો દેવાનાં સમજવામાં આ તો આશા છે કે આપ જરૂર ઉદારતા દાખવી વિચાર મહત્તમપણું જણાવશો—મોતીચંદભાઈ આવશે ત્યારે જની તો હું આવીશ. હાલ એવ.

દા. વલ્લભ વિ.ના ધર્મ

સદ્ગત દેવકરણ શેઠે તુરત જ આચાર્ય શ્રી વિજયવલ્લભ સૂરિજીની ઇચ્છાનુસાર વીલમાં દેરદાર કર્યો. હોસ્પિટલ માટે માત્ર બે લાખ રૂપિયાની રકમ જીતી રાખી અને સસ્તા લાડાની ચાલ માટે એક લાખને બદલે ચાર લાખ રૂપિયાની રકમ જીતી રાખવામાં આવી. વીલની શરતો મુજબ બધી રકમો અપાઈ ગયા પછી બાકીની તમામ સ્થાવર-જંગમ મિલકત મહાવીર વિદ્યાલયને મળે એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી અને તદ્દનુસાર પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ પરનું 'મોટું' મકાન 'દેવકરણ મેન્શન' જેની વાર્ષિક આવક રૂપિયા સવા લાખથી પણ વધુ છે તે મહાવીર વિદ્યાલયને મળ્યું. સસ્તા લાડાની ચાલ ટ્રસ્ટની વ્યવસ્થા અનુસાર માટુંગાની દેવકરણ શેઠની ચાલીઓમાં આજે પચાસથી પણ વધુ કુટુંબો લાલ લે છે અને મુલુન્ડમાં પણ આ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓએ જૈન દેરાસર સામે ચાર હજાર વારનો પ્લોટ ચાલી બંધાવવા અર્થે લીધો છે.*

આચાર્ય મહારાજશ્રીએ આ રીતે પોતાની દીર્ઘ દ્રષ્ટિ વાપરી જૈન સમાજના હિતાર્થે એક મહાન કામ કર્યું. આપણા મુનિમહારાજે અને સાધ્વીઓ પણ શ્રી વિજયવલ્લભસૂરિજીના પગલે ચાલી સમાજનું કલ્યાણ થાય એવાં રચનાત્મક કાર્યોમાં વિશાળ દ્રષ્ટિ રાખી દોરવણી આપે એજ અભ્યર્થના !

(સેવાસમાજ તા. ૯-૧૦-૬૬)

* આ જગ્યામાં ૪૦ કુટુંબો રહી શકે તેવા બે મકાનો 'દેવકરણ ભવન' અને 'પૂતળીગાર્થ ભવન' નામે ટ્રસ્ટીઓએ બંધાવેલા છે.

૧૬. સુવર્ણ સિદ્ધિ

શ્રીમદ્ આનંદધનજી સુદ્ધિ પંથ-નિર્વાણપદના પ્રવાસી હતા અને આવી મહાન વિભૂતિઓ કેઈ સિદ્ધિમાં કદી અટકાઈ જતી નથી. તેઓ આજી પહાડ અને મંડળાચળ પર્વતના પુદ્ગલો, સિદ્ધાચલ, તલાબ, ગિરનાર, ઈંદર, તારંગા વગેરે ધર્મોએ એકાન્ત ધ્યાનમાં રહી ધ્યાન ધરતા. વળી ત્યાંના કંટલાક યોગીજનો આનંદધનજીના મિત્ર થયા હતા અને તેઓ સૌ તેમની અવારનવાર મુલાકાત લેતા હતા.

એક વખત એક યોગી મિત્રે અનેક પ્રયત્નો અને પ્રયોગોના અંતે સુવર્ણસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી અને સુવર્ણ ઝનાવળ માટેના રસાયણનો એક સીસો ભરી પોતાના શિષ્ય આને આનંદધનજીને મોકલાવ્યો. શિષ્યે આનંદધનજી પાસે આવે પોતાના ગુરુએ પ્રાપ્ત કરેલી મહાન સિદ્ધિની વાત કરી પેલા રસાયણનો સીસો આપ્યો અને પશ્ચર પર તે રસાયણનું છંટકાવથી, પશ્ચરનું સોનાની શિલામાં રૂપાંતર થઈ બદલે તે વાત સમજાવી.

શ્રીમદ્ આનંદધનજીએ તે પેલા સીસાને હાથમાં લઈ પહાડ પરથી નીચેની ખીણમાં ફેંકી દીધા. શ્રીમદ્ને આવે વિચિત્ર વર્તાવ જોઈ પેલા શિષ્યને ભારે આઘાત થયો અને શ્રીમદ્ની સાથે ગુસ્સાપૂર્વક ચલાતડા વાત કરવા લાગ્યો.

શ્રીમદ્ આનંદધનજીએ શિષ્યને ઘાંત કરતાં કહ્યું : ભાઈ સુવર્ણસિદ્ધિના રસાયણ દ્વારા કાંઈ આત્મસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી. મનને નિર્મળ ઝનાવળું-ચિત્તને સ્વચ્છ જેવું હોવું જરૂર

એજ મોટામાં મોટી સિદ્ધિ છે. ચિત્તના મેલ અનેક પ્રકારના હોય છે. સફેદ કપડાં પર કાળો ડાઘ પડે તો તે જેમ મેલું કહેવાશે, તેમ, લાલ પીળા-ગુલાબી ડાઘ પડે તો પણ તે વસ્ત્ર મેલું જ ગણાશે. જીવનમાં આવી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરવી તે એક રીતે ચિત્તને મેલું બનાવવાની ક્રિયા છે. મન અને ચિત્તને મેલ રહિત બનાવવા અર્થે સાધકે કામ ક્રોધાદિ વિકાર ન ઉઠે તે સ્થિતિએ પહોંચવું જોઈએ. સાધક આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે તો તેજ મોટામાં મોટી સિદ્ધિ છે અને તેમાં જ માનવજીવનની સાર્થક્તા છે. અલબત્ત, યોગીજનો માટે પણ આ એક અત્યંત ગુરુત્વપૂર્ણ પ્રક્રિયા છે, કારણ કે એમ ન હોત તો તારા ગુરુદેવને આ સુવર્ણ સિદ્ધિની માથાફટમાં પડવાનું મન ન થયું હોત. તારા ગુરુદેવને મારા વતી કહેજે કે ચિત્તને સ્થિર કરે. જ્યાં સુધી ચિત્ત સ્થિર નથી થતું ત્યાં સુધી જ સાધકનું મન આવી તુચ્છ બાબતને વશ થાય છે, પણ ચિત્તની સ્થિરતા પ્રાપ્ત કર્યા વિના સાચી શાંતિ કદાપિ પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી.

શ્રીમદ્ આનંદધનજીની આવી વાત સાંભળી પેલા શિષ્યનો મિત્તજ ગયો અને આવેશમાં આવી જઈ જોડ્યો : શિલસૂત્રીની આવી વાતો કરતાં તો મને પણ આવડે છે, પણ આવા રસાયણનું એક જ ટીપું માત્ર તૈયાર કરી બતાવો તો આપની વાતનો મને પરચો થાય. શિષ્યની આવી વાત સાંભળી આનંદ-ધનજી મુક્ત મને હસ્યા અને થોડે દૂર જઈ પથ્થરની એક શિલા પર લઘુ શંકા કરી. શિષ્યે દૂરથી જોયું કે એ આખી શિલા સુવર્ણની બની ગઈ હતી. પછી તો પેલા શિષ્યની અન્તરબીનો પાર ન રહ્યો અને આનંદધનજીના ચરણે પડી તેની માફી માગી પોતાના ગુરુદેવ પાસે જવા પાછો ફર્યો.

૧૭. અવિસ્મરણીય સ્મરણો.

સ્વ. દેત્તેહચંદભાઈ એવરભાઈ સાથેના કેટલાક ન ભૂલાય એવા પ્રસંગો મારી નિત્ય નોંધના આધારે તેમની સ્મૃતિ અંક માટે લખી મોકલાવું છું.

(૧)

તા. ૧૪ નવેમ્બર ૧૯૬૪ના દિવસે વાલકેશ્વર ઉપાશ્રયમાં પૂ. આ. વિજયધર્મસુરિજીના આશીર્વાદ લઈ અમે આઠ-દશ ભાઈઓએ એક ‘અધ્યાત્મ મંડળ’ની સ્થાપના કરી. સુ. દેત્તેહચંદભાઈ એ મંડળના પ્રમુખ હતા. મંડળનો મુખ્ય હેતુ મંડળના સભ્યોએ મુળકર્મમાં ખીરાજતાં મુનિરાજેનો સંપર્ક સાધી યોગ અને અધ્યાત્મ વિષય પર વાર્તાલાપ કરવો અને વરસમાં એક વખત બધા સભ્યોએ સાથે મળી તીર્થયાત્રા કરવાનો હતો. સભ્યની ફી કશી ન હતી પણ સભ્યોએ અમુક સંગ્રહમાં નવકારમંત્રનો જાપ કરવો, વરસમાં એક વખત પૂજા ભજાવવી, દરેક માસમાં એક વખત સૌ સભ્યોએ જુદા જુદા સભ્યોના નિવાસસ્થાને ભેગા થવું અને ધાર્મિક ચર્ચા કરવી-આવા બધા નિયમો રાખ્યા હતા. ફાળા અને ફંડની લપટી દર રહેલું એ પણ આ મંડળનો એક મુખ્ય હેતુ હતો.

આ મંડળની કાર્યવાહી પ્રથમ વરસે તો બરોબર ચાલુ રહી. વરસના અંતે પાચકુની પર નમિનાજીના મંદિર સરસ પૂજા ભજાવવામાં આવી. પૂ. આ. ધર્મસુરિજી તથા પૂ. ચંદ્રા-

વિજયજી મહારાજ સાહેબ પણ પૂજામાં પધાર્યા હતા. પૂજારી
ખર્ચનો (પ્રભાવના સહિત) ગંધો મળીને રૂ. ૩૦૦નો આંકડો
આવેલો, અને અમે પાંચ છ સભ્યોએ એ રકમ પચાસ પચાસ
રૂપિયાના ફાળામાં વહેંચી લીધી હતી. મુ. ફત્તેહચંદલાઈએ
પણ તેમાં પોતાના ફાળાની રકમ આપી હતી.

માતાની પાસે પુત્ર પોતાના મનની ગમે તેવી શંકા
જેમ બેધડક રીતે પૂછી શકે તેમ મારા મનની શંકાઓ વિષે
હું તેમની સાથે ખુલ્લા દિલે ચર્ચા કરતો. એમ કરવામાં ઘણી
વખત મારી અજ્ઞાનતાનું પ્રદર્શન થતું, પણ તે સંબંધમાં
કોઈ પણ વખત કશી પણ ટીકા કર્યા વિના માતા જેમ નાન
ખાળકને સમજાવે તે રીતે તેઓ મારા અજ્ઞાન અને શંકાં
હર કરતા. પૂજામાં થયેલા ખર્ચની રકમનો ફાળો આપતાં
તેમને પૂછ્યું: 'જે દેશમાં ભયંકર ગરીબાઈ પ્રવર્તી રહે
હોય તેમ જ જે સમાજનો મોટો ભાગ દુઃખમાં રીખાઈ રહ
હોય, તે દેશ અને સમાજમાં પૂજા નિમિત્તે આવા ખર્ચ કર
એ આપણા મોટે કે આપણા મંડળના ધ્યેયને બાંધબેસતું છે

મુરખી ફત્તેહચંદલાઈએ મને સમજાવ્યું કે બીજી રી
માણસને તેના ધનની મૂર્છા ન જતી હોય અને ભાવ તેમ
ઉલ્લાસપૂર્વક આવી રીતે પૂજા ભણાવવામાં તેને આનંદ પ્ર
થતો હોય, તો તેમ કરવામાં કશું અયોગ્ય કે ખોટું તો નથી
આવી પૂજાઓ પણ ભક્તિના એક પ્રતીક રૂપ છે.

તેમની વાત પાસે મારી અન્ય દલીલ તો ઉભી રહી :
તેમ ન હતી, એટલે મેં મૂળ વસ્તુને મારીમચડી બીજી :
ચૂં કરતાં કહ્યું: 'હું અને તમે બેઉ તો નિવૃત્ત બની

છીએ. ધનપ્રાપ્તિ પ્રત્યે આપણી દષ્ટિ જ નથી, અને તે અર્થે આપણે કોઈ પ્રવૃત્તિ કે શ્રમ કરતા નથી. આવાં શુભ કાર્યોમાં આ રીતે જો આપણે આપણી મૂડીમાંથી-જગ્યાવેલી રકમમાંથી અર્ચ કરતા હોઈએ તો તે જરોખર છે, પરંતુ આપણી અંગત મૂડી જેવું તે કાંઈ છે નહીં, તેથી આવા કપરા અને કઠિન કાળમાં જો આવી રકમ માટે આપણે આપણા સંતાનો પાસે હાથ લાંબાવવો પડતો હોય તો, એક રીતે આપણાં સંતાનોને આપણે મદદરૂપ ધવાને બદલે જોખતરૂપ નથી યની જતા ?

મારી આ વાત સાંભળી મુ. કૃત્તેહચંદ્રભાઈ મુક્ત મને હસી પડ્યા અને મને ધણું કે આવી વાત કરવામાં મેં ક્યાંક કશું કાપ્યું છે. તંમણે મને સામો પ્રશ્ન કર્યો: ‘તમારા પુત્રો અને પુત્રીઓને ઉછેરવામાં, કેળવણી આપવામાં અને ધંધાસર કરવામાં જે કાળજી અને મહેનત તમે લીધેલાં, તે બધું તે વખતે તમને જોખતરૂપ લાગેલું ?’ પછી વળી કહ્યું: ‘તમારી પુત્રીઓની તમામ જવાબદારી તો તમારા એકલાને શિરે પડેલી, એટલે એ જાળત કદાચ તમને બારરૂપ લાગી હશે ?’

મેં એકદમ ઉતાવળે જવાબ આપતાં કર્યું: ‘આ તે તમે કેવી વાત કરો છો ? પુત્રપુત્રીઓને ઉછેરવામાં તે જોખતરૂપ બદલે મને આનંદનો જ અનુભવ થયો છે. અને વળી કોઈ પિતાને પોતાના સંતાનોને ઉછેરવાનું કામ તે જોખતરૂપ લાગતું હોય ?’ ત્યારે જવાબ આપી તું હસવા લાગ્યો એટલે તેમણે પૂછ્યું: ‘તમે પિતાને પોતાના સંતાનોને ઉછેરવામાં તેમજ તેમની જરૂરિયાત પૂરી પાડવામાં જોયે નહિતરૂપ હોય. તે જ પિતાના સંતાનોને પિતાની વૃદ્ધાવસ્થામાં તેની જરૂરિયાત પૂરી પાડ

ગર સમજ્યા, પણ મેં ધારેલું તેવું સ્મિત ન જોતાં માત્ર ગંભીરતા અને મૌન જ તેમણે જાળવ્યાં.

તેઓ કેટલા અને કેવા નિરસિમાન અને નિર્મળ હતા તે હકીકત આ જનાવ પરથી સ્પષ્ટ થઈ શકાશે. મંગળવારે દ્રૌપદના ટાઇમે જ લાવનગરથી આત્માનંદ સલાનો તાર આવ્યો કે સલાના પ્રમુખ શ્રી ખીમચંદલાઈ શાહ બુધવારે સવારના મુંગઈ પહોંચશે અને તેથી જાહેરજાણમાં રોકાઈ જવું. તદનુસાર શ્રી જાહેરજાણમાં રોકાઈ ગયા અને સુ. કૃત્તેહચંદલાઈએ તેમના પુત્રવધૂને જોડાવી બુધવારે લાવનગરથી આવતા મહેમાનો અર્થે દૂધપાક પૂરીતું લોજન જનાવવાની આજ્ઞા કરી.

પરંતુ બુધવારે લોજન સમયના ટાઇમે તો તેમનો પવિત્ર આત્મા આ નશ્વર દેહ છોડી ઉચ્ચ ગતિમાં ચાલી ગયો. હંસ બિડી ગયો અને ખાલી જોખું અહીં રહી ગયું.

(૩)

૨૩ મી જૂન ૧૯૬૭ના દિવસે સાડા ત્રણ વાગે હું સુ. કૃત્તેહચંદલાઈની પાસે ગયો ત્યારે તેમના પુત્ર શ્રી હિમ્મતલાઈ અને શ્રી પ્રાણજીવનદાસ ગાંધી ત્યાં જ બેઠેલા હતા. એ દિવસોમાં અમે તેમના ઘરની લીફ્ટ શરૂ થવાના ટાઇમ પહેલાં પહોંચી જતાં, દારણ કે લીફ્ટ શરૂ થયા પછી તો તળિયત જોવા આવનારની સંખ્યા મોટી રહેતી.

હું ગેડો કે તરત જ સુ. કૃત્તેહચંદલાઈએ આજ્ઞા સ્મિતપૂર્વક મારી તરફ જોઈ કહ્યું: ‘તમારાં પત્ની શુજરી ગયાં પછી તમે ફરી લગ્ન ન કર્યાં તે બહુ ફરી છે.’ આમ તો તેઓ

કદી મારી મશ્કરી કરે નહિ, એટલું જ નહિ, પણ મારી મશ્કરી થાય એવું કોઈ વર્તન મેં ક્યું હોય અગર એવા પ્રકારનું ખોટ્યો હોઈ તો પણ તેઓ હંમેશાં મારી ભૂલનો ખચાવ જ કરે. તેથી, તેમની આવી વાત સાંભળી મને જરા આશ્ચર્ય થયું, પણ ત્યાં તો તેમણે નરત જ કહ્યું : ‘આ અમારા હિન્મતભાઈ કાલે આમ વાત કરતા હતા, તો તેના મનનું સમાધાન કરો.’

સુ. ફત્તેહચંદભાઈની વાત સાંભળી શ્રી હિન્મતભાઈ જેઓ પણ ત્યાં જ હતા, તેમણે કહ્યું : ‘આજે પણ તમારા શરીરની પરિસ્થિતિ જોતાં, વિધુર થયા એ વખતે લગ્ન કર્યા હોત તો કશું ખોટું તો ન જ કહેવાત. વૃદ્ધાવસ્થામાં ઘરની સ્ત્રી વિના પરાધીન બનવાનો વખત આવે છે. એવા સમયે ઘરનું માણસ હોય તો બહુ દેર પડે. તમારાં સંતાનોના હિતાર્થે તમે લગ્ન ન કર્યા....’

મેં અધવચ્ચેથી જ એમની વાતનો જવાબ આપતાં કહ્યું : ‘લગ્ન ન કરવામાં સંતાનોના હિતની કોઈ વાત જ ન હતી. પણ મારા પોતાના સ્વાર્થ-સુખ-શાંતિ અર્થે જ લગ્નની વાતથી હું દર રજા છું; તેમાં સંતાનો કે અન્ય કોઈના

૧૯. વર્તમાન જૈન શ્રમણ સંઘની અવનતિ

આપણા અનેક પૂર્વાચાર્યોના દાર્શનિક, સાંપ્રદાયિક, વ્યાકરણ, છંદ, અલંકાર, જ્યોતિષ, નિમિત્ત, લક્ષણ, આયુર્વેદ, યોગ-ઈત્યાદિ વિષયક પરના સંખ્યાબંધ ગ્રંથોની સરખામણીમાં આપણા વર્તમાન કાળના આચાર્ય લગવંતોની કૃતિઓનો જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે આપણી સમક્ષ એક અત્યંત નિરાશાજનક ચિત્ર ખડું થાય છે, જે હુકીકત ઘણી જોદજનક છે.

આપણા વર્તમાનકાળના આચાર્ય લગવંતો અને વિદ્વાન મુનિ મહારાજોની જાણ બહાર આ વસ્તુ છે એવું નથી, એથી ઉલટું આ વિદ્વાન મુનિરાજો આ વસ્તુ પર જૈન સમાજનું અનેકવાર લક્ષ પાણુ જોઈયું છે. પરંતુ જોદની વાત એ છે કે જૈન સમાજને આવી ગંભીર વાતોની કાંઈ પડી નથી, કારણ કે આપણો સમાજ આજે શાસન પ્રભાવનાના નામે માત્ર જોડા જોડા વરઘોડા, તીર્થસંઘો, પ્રતિષ્ઠા અને ઉપધાન કાર્યોમાં જોડા જોડા રત બની ગયો છે, કે તેને આજે તેઓ બીજાં કશું વિચારી શકતા નથી.

આજથી પાંચત્રીસ વરસો અગાઉ આગમપ્રભાકર પૂજ્ય શ્રી મુનિવર્ય પુણ્યવિજયજી મહારાજ સાહેબે તેમના એક લેખમાં રાખ્યું જ કહ્યું છે કે : “આજે આપણા શ્રમણ વર્ગની સ્થિતિ જોટલી આધનસંપન્ન છે, તેટલી જ આજે એમની જ્ઞાન વિષયક

દશા સંકુચિત તેમજ સુપ્ત, મત્ત અને મૂર્છિત છે. આ સ્થિતિ દૂર કરવા માટે આપણે યોગ્ય પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. આને આપણે કયાં ઘસડાઈ રહ્યા છીએ? જ્ઞાનાગાર અને ધર્માગાર નરીકેનાં આપણા ઉપાશ્રય, જૈન મંદિર આદિ જેવાં ધર્માલયો કેવાં કલેશના સ્થાન રૂપ બની રહ્યાં છે? આપણી વિદ્યાવિષયક અને આરિત્ર વિષયક કેવી દરિદ્ર સ્થિતિ છે? આને જૈન નરીકે જોળખાતી પ્રબલ જૈન ધર્મથી કેવી અને કેટલી વિમુખ થતી વ્લય છે એનાં કારણો અને ઉપાયો કયા?" ૧

સ્વ. યોગનિષ્ઠ આચાર્યશ્રી બુદ્ધિમાગરજી મહારાજે પણ આનંદશ્રી લગભગ પચાસ વરસો પર આ જાગત પર લખતાં લખાવ્યું છે કે : "સાધુઓને પૂર્વની પેઠે લાખાવવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે તે સાધુઓનું જ્ઞાન વધે અને તેથી તેઓ ઉપદેશ કરીને લાખો કરાવે મનુષ્યોનું કલ્યાણ કરી શકે. તાલમાં પ્રાચીન પરન-વ્યવસ્થા કમ જોઈએ તેવા રહ્યો નથી. પૂર્વ ગુરુદેવો ગુરુદેવોવસ્થામાં સંસ્કૃત ગાદિ લાખાના બાળકાર હતા, તેથી તેઓ સાધુ થતા ત્યારે હાલની પેઠે પંચ મંપિયી

કે : “આજે આપણો શ્રમણ સંઘ છિન્નભિન્ન થઈ ગયો છે. એકએકના મન બદલાઈ ગયાં છે. સૌના દિલ બુદ્ધાં છે, એને લઈને સંગઠન તૂટી ગયું છે. એટલે કોઈ પણ કાર્ય આપણે સંકલનાપૂર્વક નથી કરી શકતા. આજે ધર્મના માર્ગે પ્રતિ વર્ષે લાખો રૂપિયાનો વ્યય થાય છે. નિંદા, ટીકા અને ઇર્ષ્યા એ ભયંકર દુર્ગુણોએ શાસનના અંગને ફેલાવી ખાધું છે. ૪૦-૫૦ વર્ષ પૂર્વે સાધુ પ્રત્યે જે પ્રેમ હતો, જે સદ્ભાવ હતો, તે આજે નથી. પરસ્પરની ખોદણી અને પરસ્પરના મતભેદો, એને લઈને આજે ભયંકર દુર્દશા જોઈ રહ્યા છીએ.” ૩

શ્રીમદ્ આનંદધનજીએ તેમના સમયમાં પ્રવર્તતા ગચ્છના ભેદો માટે એક સુંદર પણ તમતમતી ટકોર લગવાન અનંત-નાથજીના સ્તવનમાં કરી છે. પણ આજે તો આપણા (સુ?) શ્રાવકો એક સંઘાડાના સાધુઓના ભક્ત હોઈ અન્ય સંઘાડાના સાધુઓને વંદન કરવામાં પણ મિશ્ર્યાત્વપાણું બુલે છે. અરે!! વંદન કરવાની વાત તો બાબુએ રહી પણ દર્શન કરવામાં પણ પાપ થઈ જાય એવું માનનારા કોઈ કોઈ મહાનુભાવો વર્તમાન કાળે જૈન સમાજમાં હસ્તિ ધરાવે છે. આને સાંપ્રદાયિક ધર્મ કહેવો કે ઝેર? એક વિદ્વાન મુનિરાજે જ્યારે મને કહ્યું કે જૈન સમાજમાં આજે ‘નમો લોએ સઠ્ઠ સાદૂણ’ને બદલે ‘નમો લોએ સંઘાડા સાદૂણ’ની પરિસ્થિતિ પ્રવર્તી રહેલી છે ત્યારે શરમપૂર્વક હું નીચું જોઈ રહ્યો.

ચતુર્વિધ સંઘની શુદ્ધિ અને શક્તિ કેળવવા આજથી ૭ વર્ષ પહેલાં અખિલ ભારતીય જૈન શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક શ્રી સંઘ સમિતિની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, પરંતુ એ

સમિતિનું વિસર્જન કરવું જરૂરી બન્યું, જે હકીકત સમય જૈન સમાજ માટે શરમ અને કલંકલરી છે. આમ કેમ કરવું પડ્યું તેનાં કારણો દર્શાવતાં એક સુપ્રસિદ્ધ વિક્રાન લેખકના શબ્દોમાં કહું તો—આ સમિતિનું વિસર્જન, એ શ્રમણ સંઘની સત્તાપ્રિયતા, નિષ્ક્રિયતા અને અશુભુજ્જતા તેમજ અફર-દર્શિતાની કટણ કથા રૂપ છે.

(સેવાસમાજ ૭ ૯-૧૯)

૨૦. “ક્રોધો જ્ઞાનવતાં કુતઃ”

જ્ઞાનીઓને વળી ક્રોધ કેવો ? એમ કહેવાય છે ખરું, પણ વાસ્તવિક જીવનમાં આપણે જોઈએ છીએ કે મહા જ્ઞાની-જનો પણ ઘણી વખત ક્રોધને વશ થઈ જાય છે. ધર્મશાસ્ત્રો તો ત્યાં સુધી કહે છે કે કામ જીતવો દુષ્કર છે, પણ ક્રોધ પર વિજય મેળવવાનું અત્યંત દુષ્કર છે. આપણા એક વિદ્વાન મુનિરાજે સાચું જ કહ્યું છે કે ક્રિયા સુસાધ્ય છે, તપ સુસાધ્ય છે, જ્ઞાનસુસાધ્ય છે, નિયમો સુસાધ્ય છે; પણ એક વસ્તુ દુઃસાધ્ય છે અને તે ક્રોધનો નિરોધ.

ક્રોધ ઉત્પન્ન થવાનાં અનેક કારણો હોય છે. માણસ માત્રમાં ‘ગ્રહમ્’ પડેલું હોય છે. આ ‘ગ્રહમ્’ જ્યારે ઘવાય છે ત્યારે માણસ ઉશ્કેરાય છે અને તેનામાં ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. ક્રોધ થવાના કારણે માણસના શરીરમાં એક એવા પ્રકારની પ્રક્રિયા થાય છે કે જેનાથી એક ‘એડ્રીનીલીન’ નામનો પ્રવાહી પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે પદાર્થ લોહીમાં મળતાં, લોહી ગરમ થાય છે. આ લોહી શરીરમાં ઝેરનું કામ કરે છે. આજના વિજ્ઞાને આ શોધ કરી છે. ધર્મશાસ્ત્રોએ સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું છે કે જેને તું હણે છે, પીડે છે, તે અન્ય કોઈ નથી પણ તું પોતે જ છે. આજના વિજ્ઞાનના નિયમો અને ધર્મશાસ્ત્રોએ કહેલી વાતમાં કેટલું જાંઘું સામ્ય છે તે આ હકીકતપરથી સમજી શકાય છે.

મનોવિશ્લેષણશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓ કહે છે કે આપણે કોઈ પ્રત્યે કયાથી કોધે ભરાઈએ છીએ, ત્યારે એવા વળતે જે કારણે કોધ ચલ્યો હોય. તેના જેવું જ આવરણ કરવા આપણે અજ્ઞાત મનો આપાર પ્રવૃત્ત થાય છે. મહાન સિદ્ધાંતનાર અને પ્રખર દાર્શનિક-વિચારક જેણે જૈન યોગ આદિત્વમાં એક નવો જ યુગ સ્થાપિત કર્યો છે, એવા શ્રી દલિભદ્રસચિજ્ઞના છવનમાં બની ગયેલી એક વાત પરથી આ દૃષ્ટીએ અમર રીતે સમજી શકાયો.

હંસ અને પરમહંસ બંને દલિભદ્રસચિજ્ઞના પ્રખર વિદ્વાન શિષ્યો હતા. અંબારી સાંબંધની દૃષ્ટિએ તે બંને ભાઈઓ દલિભદ્રસચિજ્ઞના ભાણેજો હતા. બંને શિષ્યો યુવાન હતા, અને જોડા વિદ્યાથીની કીર્તિ સાંભળી જોડા શાસ્ત્રના અભ્યાસ અર્થે આચાર્ય ભગવંતની ચનાઈ છતાં ચાલી નીકળ્યા. હંસ અને પરમહંસ ઘોડા સમય માટે સુનિર્માથી જોડાભિજ્ઞ બન્યા અને વિદ્યાથીકમાં દાખલ થઈ કૃતપતિ પાસે જોડા શાસ્ત્રના અભ્યાસ કર્યો.

શુદ્ધિમાં બંને ભાઈઓ ભારે તેજસ્વી હતા. હંસ વળતમાં તેઓએ અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો અને શાસ્ત્રના જોડા શાસ્ત્રોમાં આવેલા જૈન મતના પ્રતિવાદોના પણ પ્રતિવાદ દર્શી તૈયાર કર્યો. આ દાખલાને તે તેઓએ અત્યંત હુમલ રીતે રાખી હતું. પણ દુર્ભાગ્યે તે કૃતપતિના હાથમાં પડ્યું. કૃતપતિને રામ પરી કે આ બિદ્યો જોડા નહીં પણ, જૈન છે. અને ચેતપદોદો હશે આવ્યા છે. આ બાબતની સમજણ કરી બંને ભાઈઓની મેદારી બહાર લી વિચાર પ્રતિભા સતેજવાઈ. અને

તેના પર તેઓ પગ દઈને આવે છે કે નહિ તેનું છૂપી રીતે ધ્યાન રખાવ્યું. પ્રભાતે જહાર નીકળતાં હંસ અને પરમહંસે ચોકથી ચિતરાયેલી પ્રતિમા જોઈ, અને તેના પર પગ દીધા સિવાય જહાર નીકળવાનું શક્ય ન હતું એટલે જાંને મૂંઝાયા. જાંનેના હૃદયમાં અપૂર્વ જિનભક્તિ હતી અને બુદ્ધિનું તેજ પણ અલૌકિક હતું. હંસ અને પરમહંસે યુક્તિપૂર્વક ચોકનો ઉપયોગ કરી પ્રતિમાના કંઠ ઉપર ત્રણ રેખા કરી જેથી જિનપ્રતિમા બુદ્ધ પ્રતિમામાં ફેરવાઈ ગઈ અને પછી તેના પર પગ મૂકી જહાર નીકળ્યા. વિદ્યાપીઠના કુલપતિએ આ જાણ્યું અને જાંને ભાઈઓ લગવાન મહાવીરના ઉપાસક છે એમ ખાતરી થતાં ધર્મ અનૂની જની જાંનેને છૂપી રીતે મારી નાખવાનું કાવત્રું રચ્યું.

હંસ અને પરમહંસને આ વાતની જાણ પડતાં તરતજ ત્યાંથી નાગી છૂટ્યા. જૌદ્ધ ધર્મના અનુયાયી રાજાનું લશ્કર તેઓની પાછળ પડ્યું, તેથી હંસે પોતાના નાના ભાઈ પરમહંસને હરિભદ્રસૂરિ પાસે પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરી. હંસ સહસ્રયોધી હતા અને લશ્કરની સામે અભિમન્યુ માફક અઝુમ્યો અને મૃત્યુ પામ્યો. પરમહંસ પણ મરણતોલ હાલતમાં હરિભદ્રસૂરિ પાસે પહોંચ્યો અને જૌદ્ધ વિદ્યાપીઠમાં જાનેલી તમામ હકીકત જાણાવી તરતજ મૃત્યુ પામ્યો. પણ આ બધી હકીકત જાણતાં હરિભદ્રસૂરિજીના કોપનો પાર ન રહ્યો. તેનો ક્રોધાગ્નિ ભમૂદ્રી હાથો અને જૌદ્ધ ભિત્રીઓ પર તેઓએ કરેલા અત્યાચાર માટે વેર લેવાનો દંઢ નિશ્ચય કર્યો.

હરિભદ્રસૂરિજીએ જૌદભિદુઓ સાથે વાદવિવાદ કરવાની વ્યવસ્થા ગોઠવી, અને એક રાજવીની રાજસભામાં આ વાદ-વિવાદમાં જેની હાર થાય તે ધગધગતા તેલના કડાયામાં પડે એવી શરત નક્કી થઈ, અને વાદવિવાદમાં જૌદભિદુઓ હારી ગયા. જૌદવિદ્યાપીડના કુલપતિ ઉકળતા તેલના કડાયામાં પડતાં જ ભડચું થઈ ગયા. પછી તે શરત મુજબ એક પછી એક બધા જ જૌદભિદુઓને તેલની ઉકળતી કડાયમાં પડવાનું હતું. આ વાત હરિભદ્રસૂરિના શુરુ થી જિનદત્તસૂરિજીના જ્વલનમાં આવતાં તેઓ સ્તબ્ધ થઈ ગયા.

શુરુદેવે હરિભદ્રસૂરિજીના ક્રોધના ઉપશાંત અર્થે ગુણસેન જ્વલિતમા તેમજ સ્વસમેણ હણેકોહં છ. ની ગાથાઓ મોકલાવી. પછી તે હરિભદ્રસૂરિજીનો ક્રોધ શરૂ થયો અને જૌદભિદુઓને હવનદાન મળ્યું. આ બનાવમાંથી જ ‘સુમરાઈ’નું કદા ની મહાન કથાનો જન્મ થયો. હવનથી થયું વધુ ચર્ચા આ કથા લખાયાને થયા છતાં તેની મહત્ત્વતા અને લોકપ્રિયતા એવી ને એવી જ રહી છે.

સોગીઓ અને મહામુનિઓ થયું ક્રોધના આલેશનોથી નથી બચી શક્યા, એવા અનેક તામસાઈના ધર્મશાસ્ત્રીનાં વેદવાગ્દાં આવે છે. જૌતમ કાપિની પત્ની મહાદેવના વાળી સુંદર હતી. અને એક વખત દેવદ્રોણે કળકપટ કરી જૌતમ કાપિનું દુષ્પ્રધારણ કરી તેની સાથે મિલન કર્યા હતા. ન્યાય હરિએ આમાં આલેશને મોકલિ ગઈ શકાય તેમ ન હતું. જતાં ક્રોધના આલેશને વડા મહા જૌતમ કાપિએ મહાદેવના સ્વરૂપ આવી મિલન (મિલન) બનાવી લીધી. જે વ્યક્તિના મનમાં સ્થાવર

અને નીતિના આદર્શોનું ધોરણ ઉચ્ચ હોય છે, તેને તેનાથી વિરુદ્ધ પ્રકૃતિ ધરાવતા અન્ય માણસો પ્રત્યે ધિક્કાર અને ક્રોધ ઉપજે છે, પણ આ રીત જરોજર નથી. એક અંગ્રેજ વિદ્વાને કહ્યું છે કે : 'Never does the human soul appear so strong as when it forgoes revenge, and dares to forgive an injury.' અર્થાત્ થયેલી ઇજા કે નુકસાન જાળતમાં તે કરનાર પર વેર લેવાની વાત જતી કરી માનવીનો આત્મા જ્યારે ક્ષમા આપે છે, ત્યારે તે જેટલો સખળ દેખાય છે તેવો કોઈ વળતે દેખાતો નથી. કોઈએ સાચું જ કહ્યું છે કે : 'Under all circumstances keep an even mind, take it, try it, walk with it, lean on it, believe in it, for ever.' અર્થાત્ સર્વ સંજોગોમાં એક સરખું મન રાખો—આ શિક્ષા લ્યો; તેને અજમાવો; તેની સાથે ચાલો; તેની સાથે વાત કરો; તેના ઉપર જ આધાર રાખો અને હંમેશાં તેમાં શ્રદ્ધા રાખો.

અપરાધી પ્રત્યે પણ ક્રોધ કરવાનો માણસને અધિકાર નથી. કારણ કે કર્મશાસ્ત્રના સિદ્ધાંત અનુસાર તો આપણી પ્રત્યે અપરાધ કરનાર માણસ આપણા અસુક પ્રકારના કર્મોના ઉદયના કારણે જ આપણો અપરાધ કરતો હોય છે. દરેક આત્મા તેના મૂળ સ્વભાવની દૃષ્ટિએ તો નિર્મળ છે. આપણને જો કોઈ દોષ જણાય તો તે તેની પ્રકૃતિનો છે. પ્રકૃતિનો આધાર તેના કર્મ પર આવડાં છે. તેથી તેના કર્મો કે પ્રકૃતિનો વિચાર ન કરતાં તેની પાછળ રહેલા આત્માનો ખ્યાલ લાવીએ તો આપણને દરેક યુવ ઉપર પ્રેમ થાય અને દ્રેષ માત્ર આપણા હૃદયમાંથી નાશ પામે.

સંગમદેવે કરેલાં અનેક ઉપસર્ગો પછી સમાધિમાંથી ભગવાન મહાવીર વ્યવ્રત થયા, ત્યારે સંગમ પ્રત્યે ભગવાનને દોષ કે નિરસ્તાર ન આગ્યા. પણ અનુકંપા વડે તેમની આંખની કીકીડી અલ્પ અધુ વડે ભીની થયેલ છે. કેઈ પણ કાર્ય કામણુ વિના જની શકતું નથી એવી દૃઢ શ્રદ્ધા થયા પછી. એવો માણસ જમે તેવા વિપત કે કોપા-પાતક જનાંવાં વળતે પણ પોતાના મગજ પર સંપૂર્ણ કાળુ રાખી સમતા રાખી શકે કે. અન્યના દોષ કે અપરાધ પ્રત્યે કોઈ દરેવા. એ એક દીને । અન્યના દોષ કે અપરાધની આપણી વતન પર શિદ્ધા રવા લેવું મૂળાઈ ભરેલું હૃદય છે.

(આભાનંદ પ્રકાશ. નવેમ્બર ૧૯૫૧)

૨૧. ત્વમેવ ભર્તા ન ચ વિપ્રયોગઃ

રાવણુ પર વિજય મેળવી રામ, લક્ષ્મણ અને સીતા નંદીત્રામ જઈ ત્યાંથી સૌ અયોધ્યા આવ્યાં અને ત્યાં રામ-ચંદ્રનો રાન્યાભિષેક થયો. ઝરાળર ઔઠ વર્ષ ઉપર જે અયોધ્યાથી તાપસના વેશમાં રામચંદ્ર પગપાળા વિદાય થયા હતા, તે અયોધ્યામાં રામચંદ્ર સિંહાસન પર બેઠા અને આખાય કોશલમાં તેમની આણુ વર્તવા લાગી. ત્યારપછી થોડે જ વખતે રામે સીતાનો ત્યાગ કર્યો. અયોધ્યાવાસીઓની છૂપી માન્યતા હતી કે રાવણના મહેલમાં સીતા રહ્યાં એટલું જ તેમની પવિત્રતાનો નાશ કરવા માટે બસ છે, અને અયોધ્યાના મેલને ધોનારા ધોળીના મુખમાંથી આવી વાણી નીકળી ત્યારે રામચંદ્રજીને ભારે આઘાત થયો અને સીતાને અરણ્યમાં છોડી આવવાની એમણે લક્ષ્મણને આજ્ઞા કરી. લક્ષ્મણે સીતાને તમમ નદીને કાંઠે વાઙ્મીકિના આશ્રમ પાસે છોડી દીધાં ત્યારે સીતાએ લક્ષ્મણ સાથે રામને સંદેશો મોકલાવતાં કહ્યું કે : “ભૂયો યથામે જન્માન્તરેડાપ ત્વમેવ ભર્તા ન ચ વિપ્રયોગઃ” અર્થાત્ જન્માન્તરે સાથ રહો તમારો, વિભક્ત નાહો કદી સાથ આપણો. સ્વૃણ દેહદૃષ્ટિએ તેઓ વિષ્ણુટા પડ્યાં પણ આંતરદૃષ્ટિએ કોઈ તત્ત્વ તેમને વિષ્ણુટા પાડી શકે તેમ ન હતું. સીતામાતા યઈ ગયાને તો અનેક સૈકાઓ વીતી ગયા, પણ વર્તમાન જેવા બીવણ કાળમાં પણ સીતામાતાની નાની નાની આવૃત્તિઓ

આપણી વચ્ચે વાઢી રહી છે, તેની આપણને લાગ્યે જ બગર પડે છે. આવા જ પ્રકારની એક સ્ત્રીની આ સાચી કદાળી છે.

ઈ. સ. ૧૯૫૫ના જૂન માસમાં નેપચુન વિમા કંપનીના એક પોલીસી હોદ્દર શ્રી. એસ. શુરેશ્વારીના મૃત્યુ બાબતમાં તપાસ કરવા હું મહુરા ગયો હતો. ઈ. સ. ૧૯૪૯માં આ માણસે તેના બાળકને વિમા કંપનીમાં લીધો હતો, પણ એ વિમાની પોલીસીનો પ્રકાર માત્ર બચત યોજનાનો હતો. ઈ. સ. ૧૯૫૪ સુધીમાં આ પોલીસી પર કુલ રૂ. ૩૦૦૦ની પ્રેમિયમની રકમ કંપનીને પ્રાપ્ત થઈ હતી અને આ તમામ રોકડી રકમ મળેરે આપવાની શરતે શુરેશ્વારીએ કંપનીમાં રૂપિયા દસ હજારની પોલીસી લીધી. પોલીસી અમલદારના વરસમાં લીધી હોય તે રીતે પાછલી તારીખમાં ઈસ્યુ કરી આપી અને આ હિસાબ પેટે થાંડી રકમ શુરેશ્વારીએ કંપનીને આપવાની હતી. ૧૯૫૪ના ઓગસ્ટ માસમાં આ રકમ બંદોબસ્ત બદલે તા. ૨૭-૧૨-૫૪ના તોળે આ રકમ બરી અને હોમ-રંડે કારી તંદુરસ્તી માટેનો રીપોર્ટ પણ આપ્યો. આ શુરેશ્વારી દયાનંદ તા. ૧૯-૩-૫૫ના મરણ પામેલા અને પોલીસી લીધા હોવાનું જ માસમાં મૃત્યુ થવાના કારણે કંપની માટે લખાતું પાત્ર બંદોબસ્ત બન્યું.

તા. ૧૨મી જૂન ૧૯૫૫ના તિથિને હું મહુરા ખોલેલો. અમલી મહુરાની મેડિકલને બતાવતા પા. ૧૫૫૫ આ કેસમાં મેડિકલરેલો લેવા કેસમાં બાંધી મહુરા પરી હેલ્થ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ રીપોર્ટ કરી, બારડોલીના રેલવેમાં પા. ૬૦ માટે રૂ. ૧૦૦૦૦૦ પાસેથી લેવામાં આવી હતી. તપાસના સમયે રૂ. ૧૦૦૦૦૦

લાંબા સમયથી બીમાર હતો તેવી માહિતી મળવા છતાં, તેને લગતો કોઈ સંતોષકારક કે મજબૂત પુરાવો ન મળી શક્યો. વિમા માટે કરેલી અરજીમાં વારસદાર તરીકે મરનારની પત્નીનું નામ હતું. માણસ ઠીકઠીક પૈસાદાર હતો અને તેને પોતાની માલિકીનું મકાન પણ હતું. આમ છતાં બાલકીબાનની તપાસમાં એક બીજી મહત્ત્વની વાત જડી આવી. મરનાર ગુરુસ્વામી તેની છેલ્લી માંદગીમાં તેને ઘેરે ન રહેતાં તેની રખાત એક મીના નામની સ્ત્રીને ત્યાં રહેતો અને તેને જ ત્યાં મૃત્યુ પામેલો. મરનારે તામિલ ભાષામાં પોતાનું વીલ કરેલું અને તેમાં આ વિમાની પોલીસીની રકમ મીનાને મળે તેનો ઉલ્લેખ હતો. મને આ વીલની સત્યતા માટે શંકા હતી, પણ તેમ છતાં એક સાધન તરીકે તેનો ઉપયોગ આ કેસની પતાવટમાં થઈ શકે એવું લાગ્યું.

મરનારની પત્ની તરફે મહુરાના વકીલ મી. નાગાસ્વામી કામ કરતા હતા. હું તેમને મળવા ગયો અને પોલીસી લીધા પછી ત્રણ જ માસમાં મૃત્યુ થયું છે, એટલે મરનારે વિમા લીધો ત્યારે તેની તબિયતની સાચી હકીકત છુપાવી રાખી લાગે છે અને તેથી બરેલી તમામ રકમ પાછી લઈ આ કેસમાં સમાધાન કરાવી અપાવવા મેં તેમને સમજાવ્યું. મી. નાગાસ્વામીએ આ કેસની સરચાર્જ બાંહે એક મહત્ત્વની વાત કહી. તેણે કહ્યું કે મરનાર બે લાંબા સમયથી બીમાર રહેતો હોત અને તેનો ઈશ્તિહો કંપનીને છેતરવાનો જ હોત, તો તેણે વિમાની અરજી પાસ થયા બાદ તરત જ પ્રિમિયમની રકમનો તફાવત બરી આપ્યો હોત. અત્રીં તો આર માસ ચોડી રકમ

ભરવામાં આવી છે. વળી મરનાર સાધન સંપન્ન માણસ હતો અને વરસોથી તે નિયમિત દંડમટેશ પણ ભરે છે. મને લાગ્યું કે મરનારની તરફેણમાં આ એક મદત્તવના મુદ્દો હતો અને ન્યાય ટાઈમાં કંપનીનો કેસ ઊભો રહી શકે તેમ ન હતું. પરંતુ આમ છતાં જનનો પ્રયત્ન કરી આછી રકમથી પતાવટ થતી હોય તેા આદું એમ માની એ દિશામાં મેં પ્રયત્નો શરૂ કર્યા.

સૌથી છેલ્લે અમે મી. નાગાસ્વામી વકીલને લઈ
મરનારની વિધવા પાસે તેને સમજાવવા ગયા. હું તો તામિલ
ભાષા જાણું નહિ એટલે નાગાસ્વામી પાસે કહેવરાવ્યું કે,
આ વિમાની પોલીસીના રૂપિયા માટે મીના નામની જાઈએ
પણ પોતાનો હક આગળ ક્યો છે અને ન્યાયકોર્ટમાં આ બધી
જાણત ચૂંથાતાં કુટુંબની આજરુને લાંછન લાગવા જેવું થયે
પ્રોઠ ઉંમરની પેલી જાઈએ શૈર સ્વરૂપ ધારણ કરી તેની
ભાષામાં વકીલને જે કહ્યું તેનો સાર એ હતો કે ‘આ માણસે
જે મારા પતિની જદનક્ષીની વાત મારી સમક્ષ કરી રહ્યા છે
તેમને મારા ઘરમાંથી દૂર કરો. હું આ લોકોનું મોઢું
જોવા નથી માગતી અને વિમાની પોલીસીના રૂપિયા પણ માં
જોઈતા નથી.’

આ રીતે અમારો પ્રયત્ન એક દષ્ટિએ નિષ્ફળ ગયે
તો બીજી રીતે સફળ પૂરવાર થયો, પણ સફળતાનો મારો
આનંદ લુપ્ત થયો. એ જોનનું આવું તોછડું વર્તન મારો
સાથેના લોકોને અપમાન રૂપ લાગ્યું, પણ હું તો માતાની
માફક તેને મનોમન વંદી રહ્યો. મને સીતામાતા યા
આવ્યાં. સગર્ભાવસ્થામાં વનમાં જ્યારે વાલમીકિના આશ્રમમાં
તેણી રહેતાં હતાં, ત્યારે પ્રાતઃકાળે રામના નામની માળા
દેશવતા જોઈ તેની પાસે રહેલી એક વૃદ્ધ તાપસીએ કપડે
આપતાં તેને કહ્યું : ‘વિના અપરાધે તારા પતિ રામે તારી
આવી નાજીક સ્થિતિનો ખ્યાલ કર્યા વગર તને જંગલમાં મોકલ
દીધી, અને એમ છતાં પણ રામના નામની માળા દેશવતાને
અર્ચનું છે?’ સીતાએ હસીને તેને કહ્યું ‘માજી ! જીવનમાં

જેને પ્રેમ પ્રાપ્ત થયો હોય તેવી વ્યક્તિને આવેલ વિચાર કદી ન આવી શકે. મને મારા રામનો પ્રેમ પ્રાપ્ત થયેલ છે. પ્રેમ એ સ્વૃણ આપવા દેવાની વસ્તુ નથી. પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય તેના માટે હૃવન અને જગતમાં કશું પ્રાપ્ત કરવાનું નથી. હા, એક મનીષા માત્ર બાકી રહે છે. પાપ નથી દેવો અને પંડુની-પાતાના પ્રેમ પાત્ર માટે સર્વસ્વ નિવેશન કરી દેવાની. માત્ર દેહજ નહિ. આત્મા સુદ્ધા ! પ્રેમને જાણનાર માત્ર દેહજ ન હોય એ હુઃખદાયક લાગવાને બદલે અશ્વર્ય. ૫ બની જાય છે. સ્ત્રીતાની વાત તાપત્રી ન સમજી શકે. સ્વપ્ન મને મન બાકી પણ બાકી : “ મન્યુકોકના માનવે માત્ર પ્રેમને જ મન્યુકોકને છે, અને વળી તેની કોઈ દવા પણ નથી.

તેથી ઊલટું કુલટા સ્ત્રીઓના પતિરાજો તેમની પત્નીઓથી ત્રાસી જઈ સંન્યાસી બની ગયાના અગર સ્ત્રીધા કે આડકતરી રીતે પત્નીઓના પ્રાણ લઈ લીધાના અનેક દાખલાઓ આપણે ત્યાં જોવાના મળે છે. આ વસ્તુ એમ પૂરવાર કરે છે કે નારી જાતની સહન કરવાની અને દુઃખ પચાવવાની શક્તિ, પુરુષ જાત કરતાં ઉત્કૃષ્ટ કોટિની છે. જેની ગણતરી આ વિશ્વના મહાન માણસોમાં થઈ શકે એવા અબ્રહામલિંકન, મહાત્મા ટોલસ્ટોય, સોક્રેટીસ અને સંત તુકારામને કુલારજ પત્ની પ્રાપ્ત થયેલી અને એવી સ્ત્રીઓ સાથે પનારા પડવાને કારણે તેઓને અત્યંત સહન કરવું પડ્યું હોવા છતાં, આ સ્ત્રીઓનાં પતિરાજો તેમની પત્નીઓનાં દોષો પ્રત્યે ભારે નજરે જોયા વિના તો નથી જ રહી શક્યા. ટોલસ્ટોય તો મૃત્યુ વખતે પણ સ્વપ્ન રીતે કહી ગયા હતા કે ‘ઈશ્વરની ખાતર મારા મૃતદેહની નજીક મારી પત્નીને આવવા ન દેજો.’ પુરુષ અને સ્ત્રીની પ્રકૃતિના આવા મૂળભૂત ભેદના કારણે જ આ સંસારમાં કદાચ પુરુષ કરતાં સ્ત્રી વધુ વંદનાને પાત્ર છે. બાકી તો સમગ્ર માનવ જાતના પરિપકવનું મૂળ સ્થાન તો આખરે સ્ત્રી જ છે ને !

શુરુઆતની પત્નીએ દર્શાવેલા રોપ પછી સમાધાનનું કામ સહેલું થઈ ગયું. તેમના વકીલ નાગાસ્વામીને પણ લાગ્યું કે તેની અસીલ બાઈ વિમાની પોલીસીની રકમ વસુલ કરવા ન્યાયકોર્ટમાં તો જવાની જ નહિ. એટલે એ વકીલને કહ્યું કે તમામ પરિસ્થિતિ પછી પણ, પોલીસીની રકમના પચાસ ટકા એટલે પાંચ હજાર રૂપિયા તેમજ તેના અસીલની

હીની રકમના રૂપિયા પણ કંપની આપવા તૈયાર છે. મારી અંગત સલાહ આપતાં વળી કહ્યું કે, મને એવો અનુભવ છે કે આવા ગૃંથવળુ ભર્યા કેસોમાં ઘરબેગે પનાવટ થાય એ જ ઈશ છે, કારણ કે કોર્ટમાં વળી નવા નવા કસ્ટિયુ ઊભા થાય છે અને નેનો અંત જ આવતો નથી.

ખીજે દિવસે અમારી મહુરાની આદિત્ય આવી મી. નાચાદવાળી રૂપિયા પાંચ હજારનો એક નેમજ નેમની હીના રૂપિયા અડીસો લઈ ગયા. કંપનીને પાંચ હજાર રૂપિયાનો ફાયદો થયો તેના આનંદ કરતાં, ખેડી પ્રતિબદ્ધ ગાર્ડ ને પાંચ હજાર રૂપિયા આપ્યા મળ્યા તેનો મને ખેદ અને દુઃખ હતું. પરંતુ જે પરિસ્થિતિ અને સંજોગો ઊભા થયા પાશ્વનાં તેનાં આવી વ્યવસ્થા અનિવાર્ય હતી. મરનાં તમિલચની માની સિધ્ધિ છૂપાવી કંપની આમે અરેબર કેનરિપરી પડી હતી. કે કંપનીએ નકનો લાભ લઈ ખેડી ગાર્ડ ને પાંચ હજારને મુકાબલ ખરોંચાર્યું. ને માળત ને વળતે નેમજ આદે પાંચ મન માટે ફાયદા રૂપ જ રહી છે.

૨૨. માનવ અને દેવ

ઈ. સ. ૧૯૫૨ ના ૨૩મી ઓગસ્ટ અને શનિવારના દિવસની આ વાત છે.

પર્યુષણ પર્વનો સાતમો દિવસ હતો અને તે દિવસે મારે અકૃમનો ખીજો ઉપવાસ હતો. હું મારા નિવાસસ્થાનના પહેલા માળના અલાયદા રૂમમાં સવારના નવ વાગે વાંચી રહ્યો હતો ત્યાં મારી નાની પુત્રી ગલરાયેલી સ્થિતિમાં મારી પાસે આવી અને ગળગળા અવાજે કહ્યું : ‘બાપુજી ! જલદી ઉપર ચાલો, શરીકાંતભાઈને કાંઈક થઈ ગયું છે.’ હું તરત જ તેની સાથે ઉપર ચોથા માળે જ્યાં અમારું રહેઠાણ છે ત્યાં ગયો અને જોયું તો મારા મોટા પુત્ર શરીકાંત જેની ઉંમર તે વખતે પચીસ વર્ષની હતી, તેના અંગે અંગે ખેંચાતાં હતાં અને પથારીમાં સુતો સુતો સખત રીતે ધૂજતો હતો. તાવ પણ મારા પ્રમાણમાં હતો. અમારી બાલુમાં જ ડૉ. હરિલાલ શાહ રહે એટલે તેમને તરત જ દવાખાનેથી બોલાવ્યા. તેણે આવીને પેનીસીલીન અને સ્ટ્રેપ્ટોમાઈસીનનું ઇન્જેક્શન આપ્યું. ડૉક્ટરે કંઈ કે સખત શરદીના અંગે આમ એકાએક થઈ ગયું લાગે છે, પણ કશું લય જેવું અત્યારે તો નથી. વળી અગિયાર વાગે તેને છાતીમાં સખત શૂળ નીકળવા લાગ્યું અને પરિસ્થિતિ બગડતી લાગી એટલે ડૉ. હરિભાઈની સલાહ લઈ એમ્બ્યુલન્સ બોલાવી તેને તરત જ બોમ્બે હોસ્પિટલમાં ડૉ. કેલિયારના વોર્ડમાં દાખલ કરી દીધો.

પૂ. સુનિરાવરત્ને શંખેશ્વરઠ્ઠ જવા માટેની યાત્રા કરી. તેથી નેળાએ દોષ દોષરા સાથે અને ત્યાંના ઘેર શ્રી. સ્વામીશ્વરદાસ બેચાંદને ત્યાં મોકલાવ્યા, અને તેણે આવવા જવાના દ્વિધા દશના બારાથી એક ગાડાની સુગવડના કમડી બાંધી.

હારીજથી સવારના આર શહેર ગામમાં બેઠા શંખેશ્વરઠ્ઠ જવા રવાના થયા અને લગભગ બેપાંરે એક શહેર ત્યાં પહોંચેલા મંદિરના કમ્પાઉન્ડમાં દાખલ થતાં પહેલાં ૪૪ મંદિર દેવોને અગિયાર શ્રીકૃષ્ણનું નારાયણ પદ્માવતી માતાની દેવીને બાંધી સમાધ એ રીતે નિયત કરવાનું હતી હોયું અને બધી પૂજા કરી. નારાયણ બાંધવાની પ્રિયા પૂજા કરી અગત્ય પશિત બાંધે ત્યાં પદ્માવતી માતાની મૂર્તિ સામે બે નાચ મેલે મેલે રહ્યો. ત્યારે ગામ આંતર અનેમાં દોષ નેના પ્રવાસ પ્રવાસે પહોંચે એ પ્રવાસનો પારો અને ગાડી બાંધ માટે લગ્ન કરે. આપાત થયાં અને લાગ્યું કે પદ્માવતી માતા મેલે બાંધે એ બળિ દેખાડવાના મેલાર નીધા. આ મેલ માત્ર મેલવા પાત્ર થયું કે. શંખેશ્વરઠ્ઠ જવાની બીજામાં ગામના મેલે પાત્ર બળિ થઈ પણ ગાડી યાત્રા મેલ માત્રી વાહારે પાત્ર થઈ પણ મેલ માત્રીનાં વાત્ર મેલે મેલ પ્રવાસને મેલે મેલે મેલે પદ્માવતી માતાને બાંધે બાંધે. પદ્માવતી માતાને બાંધે મેલે

જરૂરિયાત શક્ય હોય ત્યાં સુધી કોઈ પણ વ્રતની શરત વિના જ પૂરી પાડે છે. આમ છતાં પુત્ર જો કોઈ પણ શરત કરવા તૈયાર થાય, તો તેનો અર્થ એટલો જ કે પુત્રમાં માતા પ્રત્યે શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસનો અભાવ છે. આમ થશે તો આમ કરીશ એ વાત જ ધંધાદારી સોદા જેવી છે અને તેમાં લક્ષિ, શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસનો મહંતર અભાવ છે. આપણા દેવ-દેવીઓ જેને માટે આપણને સંપૂર્ણ માન, પ્રેમ અને લક્ષિ લાવ હોય તેની સાથે આવા સોદા કરવા તે તો એક પ્રકારની ચોકખી છેતરપિંડી જ કરવા જેવું છે.

તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ તો દેવ-દેવીઓની મહાય શોધવી એ પણ એક પ્રકારની પરાધીનતા અને કંગાલતા છે. લ. મહાવીરના જીવનની એક વાત છે. દીક્ષાના પ્રથમ દિવસે કુમાર ગામે ગામની બહાર ભગવાન મહાવીર ધ્યાનસ્થ દશામાં હતા ત્યારે એક ગોવાળિયો બળદની રાશ ઉપાડી ભગવાનને મારવા દોડ્યો એ વખતે ભગવાનને બચાવવા ઇન્દ્ર ત્યાં દોડી આવ્યા પણ ભગવાને તેને સ્પષ્ટ ભાષામાં કહી દીધું કે : “હે ઇન્દ્ર! કમ ક્ષયના માર્ગમાં બીજા દોષની મદદ કામ લાગતી નથી. મારા પૂર્વ કર્મોના ક્ષય મારે તેના કૃણ ભોગવીને જ કરવો પડવાને છે, માટે તારે આ પ્રકારે મારી પાછળ ફરવાનું કોઈ પ્રયત્ન જન નથી.” વગર ઇચ્છાએ સામેથી દેવની આવતી મદદને ભગવાને જ્યારે અસ્વીકાર કર્યો છે, ત્યારે ધંધાદારી દૃષ્ટિના માફક આપણે દેવોની મહાય શોધવા વ્રત વ્રતના પૂજનો અને વિધિ વિધાનો કરીએ છીએ, એ લક્ષીકત ભગવાનના આ આપણા જીવન વચ્ચે કેવી દરુણ અસંગતતા બતાવે છે !

આપોં ત્યાં શાલિભદ્ર અને ભદ્રા માતાની બહુ પ્રચલિત કથા છે. માતા અને પુત્રને દેવકોટમાંથી દરેકજ નવ્યાનું પેટીએ આવતી, પરંતુ તેમાં કોઈ જગ્યાએ એવો ઉલ્લેખ નથી આવતો કે માતા અને પુત્રે દેવને પ્રસન્ન કરવા મહા-પૂજન કે કોઈ બીજી સાધના કરી હોય. કથા એવી છે કે શાલિભદ્રને પિતા જેને પત્ની અને પુત્ર પ્રત્યે અત્યંત રાગ હતો, તે મૃત્યુ બાદ દેવકોટમાં ગયો અને રાગના કારણે બાવી પેટીએ દરેકજ ન્યાંથી મોકલતો હતો. એટલે આમાંથી જે તત્ત્વ ગ્રહણ કરવાનું છે તે તો એ છે કે આપોં આપણા પુરુષાર્થ દ્વારા એવું શુભ કર્મ કરવું કે જેથી આપણને બદલી વસ્તુ સાટે બીજા માણવા જવાને બદલે એ વસ્તુ જ આપણા બાંહેધરી બળદાવતી આપોં ત્યાં આવે.

દેવો કે દેવીઓને પૂજન, કાદ્ર માનતા કે બાધા માગ નથી રીજવી માફતા. એમને રીજવવા તો આપોં આપણા માર્ગિયને વસ્તુ દેવકોટિનું કરવું તેમ કે તેથી જ દેવના રૂપને ભગવાં હવે કે કે દેવો પણ સિત્તેજ અને સ્વચ્છ (અદાસ) પાકવનાં કરનાં) (તેમ પાકિયાં વસ્તુઓને જાણવાની વહેતી અને કે અર્થાત્ત મેલેતણાં તો બને કે

આપત્તિના પ્રસંગે આપણે જરૂર તેમને પ્રાર્થના કરી શકીએ કે હે દેવો ! હું જે ભોગવી રહ્યો છું તે મારા પોતાના જ કર્મોનું ફળ છે. ઉદયમાં આવેલા કર્મના એ ફળોને હવે આર્ત કે રોદ્ર ધ્યાન વિના સમભાવ અને શાંતિપૂર્વક ભોગવવાની મને શક્તિ અને બુદ્ધિ આપો, કે જેથી નવાં કર્મ બાંધ્યા સિવાય મારા કર્મની નિર્જરા થઈ શકે.

જીવંતેષુ માંદગીને આપણે આદત અને આપત્તિરૂપ માનીએ છીએ, પરંતુ તેમાંથી પણ માનવી બોધપાઠ લઈ શકે છે. હીનબંધુ એન્ડુએ એક ઠેકાણે લખ્યું છે કે : “ શાંતિ નિકેતન હું હતો ત્યારે મને કોણેરા થયો હતો. હું મૃત્યુની એકદમ નજીક પહોંચી ગયો હતો, એમ જ કહો કે ઘણા દિવસો સુધી મૃત્યુનાં બંધ બારણા પર પડી રહ્યો. એ સમયે હું અંતર્મુખ બની આત્માની શાંતિનો અદ્ભુત પાઠ બુદ્ધ પરમ પિતા પાસેથી શીખ્યો.”

હુઃખ, આઘાત કે વેદનાની લાગણીથી ગભરાવાનું કે ભય પામવાનું કશું કારણ નથી. માનવી પર હુઃખના ઘા પડે તેનું કારણ તેનામાં કંઈક ખરાબ તત્ત્વ છે એમ માનવું યથાર્થ નથી. એકાન્તે એમાં પાપનો ઉદય છે એમ પણ માની શકાય નહિ. માણસ જ્યારે અનિત્ય, નાશવંત અને અશાશ્વત વસ્તુની પાછળ દોડે છે, ત્યારે આ વાતનું તેને ભાન કરાવવા અને તેની આન ઠેકાણે લાવવા આવું બધું બને તો તેમાં જોઈ શું છે ? તેથી જ બલિદાન જિપ્રાને કહ્યું છે કે : “ તમારા જ્ઞાન ઉપર બાઝી ગયેલું જરૂરનું પડ દૂર કરવા માટે, તમને જે

એક વસ્તુ કુદરત તરફથી આપવામાં આવે, એ તમારી વેદના છે.”

હવેનને તેના યથાર્થ સ્વરૂપમાં સમજવાની શક્તિ અને હવેન હવેવાની સાચી રૂપા માનુસને સુખ હાલ નહિ પણ હાળના માર્ગે જ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી કોઈ એ કહ્યું છે કે દુઃખે મર્ત્ય, મૃત માયા, દુઃખે જન્તો : એ જનન અર્થાત્ દુઃખ છે મર્ત્ય, સુખ માયા : દુઃખ એ જન્મનું પશ્ચાદ્ધન છે મેટકે દુઃખના પ્રસંગોમાં દેવાના પૂજન હાલ તેમની મહાશયેશ્વર નીકળી પડ્યું એ માનવજાત માટે મોજા રચ્ય નથી જલજલ અને બાલબાલનાં પૂજનોની સાથે રહી માનવના દેવદેવોના પ્રત્યે બહુમાન બતાવવાને બદલે, આપો તેને જ બહુ માનવ આગર એમ માટેના માનુસી દલાડો બનાવી નાખીને, એ રીતે દેવાની બક્ષિ કરવાને બદલે એ રીતે તેને માનવે આમાનજન્ય રીતે વર્તી રહ્યા પીએ.

જે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, તે આળેટૂળ આ પ્રમાણેનું જ છે. કોઈએ સાચું જ કહ્યું છે કે ઈશ્વર માણસને શોક જોટલા માટે આપે છે કે, એના દ્વારા એ વધુ સુંદર, વધુ પવિત્ર બને. માણસ જાતને આનંદ કરતાં વધુ મોટી ભેટ શોકની મળી છે. પશ્ચિમના એક વિદ્વાન પુરુષે પણ આજ અર્થમાં કહ્યું છે કે Meritorious are those who experience grief. આપણે પણ કહીએ જ છીએ કે પુણ્યવંતો હિંદુઃસમાજો ભવન્તિ. એટલે દુઃખમાં દેવો કે દેવીઓની પાછળ ચડવું એ જરાએ ઉચિત નથી.

(‘આત્માનંદ પ્રદાય’ દેણુઆરી, ૭૦)

૨૩. લક્ષ્મીપૂજન

દિવાળીના દિવસે વેપારીઓ લક્ષ્મીપૂજન કરે છે અને નવા વેપારમાં દેવતા વેપારીવાર્ષીઓ મથાળે લાગે છે કે : 'ગૌતમસ્વામીની લગ્નિષ્ઠ હોવો', 'શ્રાદ્ધબદ્ધની શિદ્ધિ હોવો', 'અભયકૃપાદેવીની શુદ્ધિ હોવો', 'કથવન્ના મેદનું મેવલક્ય હોવો', આમ આવી બધી સાગળીઓ છે તેના દિવસ પ્રદક્ષિણે પરંતુ કર્મશાસ્ત્રના નિયમે અનુસાર માનવીને સાગળથી કર્મ મળતું નથી. માનવીને તેના કર્મોનુસાર બધું મળે છે, મેલે છે, એવું જેની કક્ષ હોય તેને અનુકૂળ કર્મ મળે તેવાં કર્મો કર્યાં એ ચૌદગણિત વસ્તુ છે. જે વસ્તુ નેત્રિયો પામે તેના અશુભાર્થ કરવાથી ને વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. પણ નવા વેપારી પ્રવૃત્તિ થાય ત્યે Law of cause and effect અર્થાત્ કાર્ય-પરિણામ નિયમનાં માનવી માટે બાંધે છે. જે પ્રાપ્તિ થાય છે તેના નિષ્ઠિ પણ ઉપાસનાથી નીવડે છે.

શાલિભદ્રની સિદ્ધિના મૂળમાં તેની દાનવૃત્તિ કારણરૂપ હતી. પૂર્વજન્મમાં જ્ઞાન અને સંસ્કાર ન હોવા છતાં, માતા પાસે રડી રડીને ખાવા માટે તૈયાર કરાવેલી ખીર, જરાએ આંચકો ખાધા સિવાય મુનિરાજના પાત્રમાં ઉઘાસ અને ભાવપૂર્વક વહોરાવી દીધી હતી. રિદ્ધિ કે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા અર્થે તેણે આ ક્રિયા કરી ન હતી. પણ ભક્તિભાવે તેણે આ કાર્ય કર્યું અને તેના દ્વારે રિદ્ધિ-સિદ્ધિ ન ઇચ્છી હોવા છતાં ખીજા જન્મમાં તેને તે પ્રાપ્ત થયા. તમે જે ખી વાવો તેનાં દ્વાર તમને મળે છે જ.

અભયકુમારની ગુદ્ધિના મૂળમાં તેની પિતૃભક્તિ કારણરૂપે હતી. જન્મથી જ વિરક્ત હોવા છતાં તેના પિતા શ્રેણિક પ્રત્યે તેના ભક્તિ ભાવ અનન્ય અને અપૂર્વ હતા. સંયમી, તપસ્વી અને ત્યાગી હોવા છતાં અભયકુમારે પોતાના પિતાની કોઈ પણ ઇચ્છાને અતૃપ્ત રહેવા દીધી ન હતી.

કયવન્તા શેઠના સૌભાગ્યની માગણી કરનારાઓમાંથી ઘણા વેપારીભાઈઓને તેના જીવનની માહિતી પણ નહીં હોય. રાજગૃહીમાં ધનેશ્વર નામના શેઠને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થયો, અને તેનું નામ કૃતપુણ્યક પાડ્યું. પુણ્ય કરીને, પુણ્ય ભોગવવા જ જાળક જન્મ્યો, એટલે તેનું કૃતપુણ્યક નામ યથાર્થ જ હતું. જાળક જન્મથી જ નિર્વિકારી અને નિષ્પાપી. એકનો એક પુત્ર હોવાથી અને સાધુઓના સંગમાં રહેતો જોઈ માતાપિતાને ભય લાગ્યો કે રજોને પુત્ર સાધુ થઈ જાય! ભૌતિક સુખો અને વૈભવથી દૂર નાસતાં હોવા છતાં ભોગાવલી કમોં તે ભોગવે જ છૂટકો. પિતાએ પુત્રને વૈભવ અને વિલાસના

માર્ગે દોરવવા વારાંગનાની સોજન કરાવી. ધનનો નાશ થતાં વારાંગનાની પ્રીતિનો પણ અંત આવ્યો. પૂર્વજન્મના કર્મોદયના કારણે કૃતપુણ્યકને ધનાશેઠના મૃત્યુ પામેલા પુત્ર જિનદત્ત-શેઠની સંતાન વિહીન ચાર પત્નીઓના પતિદેવ તરીકે રહેવાનું થયું. બાર વરસના આવા દાંપત્ય જીવનના અંતે ચાર પુત્રોનો પિતા થયો. પછી તે ઇંછિકના રાજ્યનો અમુક ભાગ મળ્યો અને તેની પુત્રી મનોરમા સાથે લગ્ન પણ થયાં. પોતાના પૂર્વજન્મની હકીકત અને સંસારની વિચિત્રતાનું સ્વરૂપ ભગવાન મહાવીર પાસેથી સમજાવ્યું અને સંસાર પરથી દિલ ઉઠી ગયું. કૃતપુણ્યક શેઠે બધું છોડી દીધાં લીધી. આપડામાં લખાતાં કથવન્ના શેઠ એ આ જ કૃતપુણ્યક શેઠ. એનું સૌભાગ્ય ઉત્તમ પ્રકારનું હતું તેમાં શંકા નથી, પણ અંતે તે એ સૌભાગ્યને છોડી તેમણે ત્યાગ-તપ-સંયમનો માર્ગ સ્વીકાર્યો. આપડામાં કથવન્ના શેઠનું સૌભાગ્ય માગનારાઓએ તેઓ કથવન્ના શેઠના પૂર્વાર્ધ કે ઉત્તરાર્ધ જીવનનું સૌભાગ્ય માગે છે તે જરા સમજી લેવું જોઈએ. કારણ કે ઉત્તરાર્ધ જીવનના સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં કોઈ જાતનો અંતરાય નથી. દરેક વેપારી પોતે આજે પણ એ માર્ગે જવા મુક્ત છે.

આવા મહાન આત્માઓએ રિદ્ધિ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી, તેવી રિદ્ધિ સિદ્ધિની માગણી કરતી વખતે તેમના અને આપણા જીવન જીવવાની પદ્ધતિ વચ્ચે કેવી અને કેટલી સુસંગતિ રહેલી છે, તેનો આપણે વિવેકપૂર્વક વિચાર કરવો જોઈએ. ઇચ્છા મુજબ વસ્તુઓની પ્રાપ્તિમાં સાચું સુખ નથી, પરંતુ સાચું સુખ તે ઇચ્છાના અભાવમાં જ રહેલું છે. મહાન લક્ષ્મીએ

રિદ્ધિ સિદ્ધિ અને અપરિમિત સુખો મળ્યાં છતાં, એમના અધિકારીઓએ એ જાધામાં ન રાગતાં, તેને છોડી ત્યાગ-તપ-સંયમનો માર્ગ સ્વીકાર્યો હતો. સુખ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા હોવા છતાં, અને તે માટે દરેક દિવાળીએ માગણી કરવા છતાં શા માટે હંમેશાં આપણને દુઃખ, ચિંતા, ઉદ્વેગ અને અશાંતિ અનુભવવાં પડે છે ? ચોપડાના સરવૈયામાંથી આ હકીકત ન સમજી શકાય. ધર્મ સંજ્ઞામાં મોટી મોટી વાતો કરતા હોવા છતાં આપણે દિવસે દિવસે ધર્મથી વિમૂળ થતા જઈએ છીએ અને આ કારણે જ દુઃખ, ચિંતા, ઉદ્વેગ અને વ્યાકુળતા આપણે અનુભવવાં પડે છે. આ જાણુ' આપણા જ કૃત્યનું પરિણામ છે અન્ય કંઈ નથી.

આ રીતે દિવાળી વખતે આવક જાવકનું સરવૈયું કરી ચોપડા પૂજન કરનાર વેપારી પોતાની જીવન પદ્ધતિનું પણ સરવૈયું કાઢે અને આ દ્રષ્ટિનો ખ્યાલ રાખી અન્ય જનોને 'સાલ સુખારક' કરે એ જરૂરનું છે.

(સેવાસમાજ, તા. ૧-૧૧-૭૦)

૨૪. ભાવના-ભવનાશિની

દીક્ષા લીધા પછીના અગિયારમા વર્ષે ચાતુર્માસ અર્થે ભગવાન મહાવીર વૈશાલીનગરીના સમર નામના ઉદ્યાન તરફ જઈ રહ્યા હતા. એ માર્ગેથી ભગવાનના પસાર થયા બાદ વૈશાલીના જૂના નગરશેઠ જિનદત્ત તે જ રસ્તે કોઈ કામે પસાર થઈ રહ્યા હતા, ત્યારે તેમણે ભગવાન મહાવીરના ચરણની રેખાઓ જોઈ વિચાર્યું કે નણ્ઠી આ માર્ગેથી કોઈ મહાન ચક્રવર્તી અગર તીર્થંકર હોમણાં જ પસાર થયેલા દેખાય છે. એ મહામાનવની શોધ અર્થે જિનદત્ત શેઠ પગલે પગલે આગળ વધ્યા અને સમર ઉદ્યાનમાં ભગવાન મહાવીરને ધ્યાનસ્થ જોઠેલા જોઈ તેના ચિત્તમાં પ્રસન્નતા છવાઈ ગઈ. જિનદત્ત શેઠને ખાતરી થઈ ગઈ કે અવશ્ય આ તીર્થંકરનો જીવ છે અને ભગવાનને ભાવપૂર્વક વંદન કર્યાં. ભગવાન મહાવીરનો એ સાધના કાળ હતો અને તે ઉદ્યાનમાં એ વખતે ભગવાને ચાર માસના ઉપવાસનું ઉગ્ર તપ કર્યું હતું.

જિનદત્ત શેઠના જીવન પાછળ પણ એક ઇતિહાસ હતો. એક વખત તેઓ વૈશાલીના નગરશેઠ હતા. વિપુલ ધન વિના નગરશેઠ ન બની શકાય અને ધન પ્રાપ્ત કરવામાં અને તેને સાચવી રાખવામાં અનેક કાવાદાવા કરવા પડતા, જે જિનદત્ત શેઠના સ્વભાવ અને પ્રકૃતિ વિરુદ્ધ હતું. જિનદત્ત શેઠે નગરશેઠાઈ છોડી દીધી અને નિષ્પાપ માર્ગે જે કંઈ પ્રાપ્ત થતું

તેમાં સંતોષ માન્યો. વિપુલ ધન ચાલી જતાં જિનદત્ત શેઠને લોકો જીર્ણશ્રાવક તરીકે ઓળખવા લાગ્યા. ધન પ્રાપ્ત થતાં નાથિયામાંથી જેમ નાથાલાલ શેઠ બની જવાય છે, તેમ ધન જતાં નાથાલાલ નામનું પરિવર્તન પણ નાથિયામાં જ થઈ જાય છે. જીર્ણશ્રાવકની જાણતમાં પણ લગભગ ચામ જ બન્યું હતું. વિપુલ ધન અને વૈભવનો ક્ષય થતાં નામનો પણ ક્ષય થઈ જાય છે. આ રીત જગતમાં આજની નથી, અનાદિકાળથી આવી જ રીત ચાલુ રહેલી જોવામાં આવે છે.

હવે જીર્ણશ્રાવક દરરોજ પ્રાતઃકાળે ધ્યાનમગ્ન બેઠેલા ભગવાન મહાવીર પાસે વંદના અર્થે જવા લાગ્યા અને પાછા ફરતી વખતે વિનંતી કરતા કે : ‘ પ્રભુ ! આજે મારા ઘેરે ગોચરી લેવા જરૂર પધારજો.’ જીર્ણ શેઠને ભગવાન તરફથી તો કશો પ્રત્યુત્તર ન મળતો. પણ તેમ છતાં તેને ખાતરી થઈ ગઈ કે ભગવાનની ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા પૂરી થતાં પારણાંને દિવસ જરૂર માઝું આંગણું પાવન કરશે. એક, બે, ત્રણ અને ચાર માસ પૂરા થયા. ચાતુર્માસનો અંત આવ્યો એટલે વળતે દિવસે પ્રાતઃકાળે વંદન કરી વિનંતી કરતાં જીર્ણશ્રાવકે ભગવાનને કહ્યું : ‘ પ્રભુ ! મને લાગે છે કે આજે આપના પારણાંનો દિવસ છે અને તેથી મારા પર અનુગ્રહ કરી આપ જરૂર મારે ત્યાં ભિક્ષા લેવા પધારજો.’

જીર્ણ શ્રાવકનું હૃદય આજે અત્યંત પ્રસન્ન હતું. ભગવાન તેને ત્યાં ચોક્કસ ગોચરી લેવા પધારશે એવા વિચારથી તેનું ચિત્ત આનંદવિભોર બની ગયું હતું. જે શેરીમાં પોતાનું મકાન હતું ત્યાં તેણે પાણી છંટાવ્યું અને રસ્તામાં આસો-

પાલવનાં તોરણુ ણંધાવ્યાં. ઘેરે અનેક પ્રકારના સ્વાદિષ્ટ ખાદ્ય પદાર્થો તૈયાર કરાવ્યા અને ચાતક પક્ષી આતુર થઈ જેમ વર્ષાની રાહ જુવે છે, તેમ પોતાના ઘરની પાસે ઉભા રહી જીર્ણ શ્રાવક ભગવાન મહાવીરના આવવાની રાહ જોવા લાગ્યા. જીર્ણશ્રાવક પોતાના મનોમનમાં વિચારી રહ્યા હતા: ‘અહાહા ! આજનો દિવસ કેવો પવિત્ર ! આજે મારા ગરીબના આંગણે તીર્થંકર ભગવાન પધારશે, મારું આંગણું એમની ચરણરજથી આજે પવિત્ર થશે. ખરેખર ! આજે મારું મહાન સદ્ભાગ્ય જાગ્યું, નહિ તો આવા તીર્થંકર ભગવાનના પાતરામાં મારા હાથે ગોચરીના પદાર્થો ક્યાંથી પડે ? ચાર ચાર માસ સુધીની વિનંતીનું ફળ આજે પ્રાપ્ત થશે.’ જીર્ણશ્રાવક આવી સુંદર ભાવના ભાવતા ભૂતકાળમાં સરી પડ્યા. ધનવાન હતા ત્યારે જમણા હાથની અનામિકામાં એક મહામૂલ્યવાન હીરાની મુદ્રિકા પહેરતા અને હીરાના તેજથી હાથ શોભી ઊઠતો. જીર્ણ શ્રાવકે પોતાનો જમણો હાથ જોયો કરી મનોમન કહ્યું : ‘અરે જીવ ! હીરો તો દોલસાની ખાણમાંના દોલસાનો સંગાથી. એવો એકેન્દ્રિય જીવ મારા જેવા પંચેન્દ્રિય માનવીને શું સુંદર બનાવી શકે ? આ હાથ તો આજે જ્યારે ભગવાન મહાવીરના પાતરામાં ગોચરીના પદાર્થો મૂકશે ત્યારે ખરેખર સુંદર બની જશે. અરે ! માત્ર મારો હાથ જ શા મારે ? મારો સમગ્ર દેહ અને આત્મા સુદ્ધાં સર્વાંગ રીતે સુંદર બની જશે !’ આમ જીર્ણ શ્રાવકનો આત્મા જ્યારે આનંદ વિભોર બની ભક્તિ-ભાવમાં નાચી રહ્યો હતો, ત્યારે આકાશમાં દેવદુન્દુભીનો નાદ થયો અને ‘અહોદાનં’ નો ધ્વનિ ગાજી ઊઠ્યો. દેવદુન્દુભીનો

નાદ સાંભળતાં જીર્ણશ્રાવકની આગળ અને આગળ વધતી શુભ ભાવધારા તૂટી પડી. એના આઘાતનો પાર ન રહ્યો, પણ તે તો સમ્યક્દષ્ટિ શ્રાવક હતો. પોતે જ પોતાના મનને માનવન આપતાં કહેવા લાગ્યો: 'લગવાન તો વીતરાગ કહેવાય, એને તો સર્વ જીવ સમાન ! લગવાનને કાંઈ માનવી માનવી વસ્તુ વળી ભેદભાવ હોય ? એમાં લગવાનની કૃપાદષ્ટિનો દોષ નથી, દોષ તો મારા ભાગ્યનો છે. કોઈ પણ વસ્તુની ઇચ્છા કરીએ પણ એ ઇચ્છાને અનુરૂપ આપણું કર્મ ન હોય તો એવી ઇચ્છા ક્યાંથી કરે ?'

[૨]

ચાર માસનું ઉચ્ચ તપ કરી લગવાન તે દિવસે ભિક્ષા લેવા માટે નીકળ્યા હતા તો ખરા, પણ વચમાં વૈશાલીના નગરશેઠ અભિનવની હવેલી આવી અને ભિક્ષા અર્થે લગવાન ત્યાં ગયા. અભિનવ શ્રેષ્ઠિનું મૂળ નામ તો અભેચંદ્ર હતું, પણ પાસે ધન થયા પછી એવું નામ તે કાંઈ શોભે ? એટલે અભેચંદ્રનું અભિનવમાં નામાંતર થયું હતું. પછી તો તેને નગરશેઠનું ગિરૂદ પણ મળ્યું હતું. નગરશેઠ થવા માટે ત્યાગ-તપ-સંયમની જરૂર નથી પડતી, એમાં જરૂર પડે છે વિપુલ ધનની. અભિનવ શ્રેષ્ઠિની પાસે ધનનો કોઈ પાર ન હતો. તેની હવેલીમાં અનેક પ્રકારનાં સદાવ્રતો ચાલતાં હતાં અને ઘર આંગણે અનેક ગરીબજનો તેમજ ભિક્ષુકોની લાઈન લાગતી. આમ છતાં આ બધું માત્ર બાહ્ય દેખાવરૂપ હતું અને તેની પાછળનો મુખ્ય હેતુ તો પોતાની વાહવાહ જોલાવવાનો હતો. દાન તો ઘણું કરતાં પણ તેના હૃદયમાં અનુકંપાનું નામ

નિશાન ન હતું. અંતર બુઝો તો ડોરું ધાકોર પણ બાહ્ય આડંબરનો કોઈ પાર નહિ.

આવા શ્રેષ્ઠિને ત્યાં ભગવાન જ્યારે લિલ્લા અર્થે ગયા ત્યારે અભિનવ શેઠ ગાદી તકિયા પર મોઢામાં પાન ચાવતા ચાવતા આરામથી બેઠા હતા. અનેક લિલ્લાકેની માફક આ પણ લિલ્લાકે છે એમ શેઠશ્રીને પ્રથમ વિચાર આવ્યો, પણ ભગવાનના તેજની તેના પર અસર થઈ એટલે ગુસ્સે ન થતાં ઘરમાંથી દાસીને બોલાવી, આવેલા લિલ્લાકે એટલે ભગવાનને ઘરમાં જે કંઈ હોય તે આપવા આજ્ઞા કરી. મોટા ધનવાનોને ત્યાં જે નોકર ચાકરો હોય છે તે વળી ધનવાનોને માથે પછાડવા જેવા હોય છે અને એવા નાલાયક હોવાના કારણે જ નોકરી માટે તેની ખસદગી થયેલી હોય છે. ભૂલેચૂકે કોઈ સારો કે સાચો માનવી તેમને ત્યાં નોકર તરીકે રહી બાંધ, તો પણ તે લાંબો ટાઈમ ટકી શકતો નથી. ધનનો કોઈ આવાજ પ્રકારનો પ્રભાવ હોય છે.

વેડ ઉતારતી હોય તેમ દાસી રસોડામાંથી અડદના બાકળા જે તૈયાર હતા તે લઈ આવી અને પાતરામાં વહો-રાધ્યાં. ભગવાન અડદના બાકળા વહોરી જેવા હવેલીની બહાર પગ મૂકે છે ત્યાં તરત જ ચમત્કાર થયો. આકાશમાં દેવ-દેવતાઓ નાદ થયો અને ‘અહોદાન’, અહોદાન’નો ધ્વનિ સંભળાયો. ત્યાં તો તરત જ પુષ્પઆદિ પાંચ વસ્તુઓની વૃદ્ધિ થઈ. અભિનવ શેઠને પછી તો તરતજ લાન થયું કે આ કોઈ સામાન્ય લિલ્લાકે નથી, આ તો કોઈ મહાન વિભૂતિ હોય છે. અભિનવ શેઠને થયું કે આવી મહાન વિભૂતિને માત્ર

૨૫. જીવનઘડતરમાં સાહિત્યનું સ્થાન

ભારતના સુપ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર શ્રી શરદળાળુએ અનુભવેલા પ્રસંગની આ વાત છે. શ્રી શરદળાળુએ લખેલી અનેક નવલકથાઓમાં તેમની ‘ચારિત્રહીન’ પણ એક પ્રખ્યાત નવલકથા છે અને આ રસમય ઘટના પણ આ ગ્રંથ અંગેની છે.

એક વખત શ્રી શરદળાળુ કાશીની મુસાફરીએ ગયા હતા અને ત્યાં તેઓ ‘ઉત્તરા’ પત્રના સંપાદક સુરેશ ચક્રવર્તીને ઘેર ઊતર્યા હતા. એક દિવસે વહેલી પ્રભાતે કાશીમાં રહેતા ચાર પાંચ જંગાળી ભાઈઓ તેમને મળવા ગયા અને તેઓએ શ્રી શરદળાળુના માનમાં ગોઠવેલા એક સમારંભમાં પધારવા માટે વિનંતી કરી. શરદળાળુએ પ્રથમ તો કહ્યું કે આવા સમારંભમાં હાજરી આપવી અને પ્રશંસાની અતિશયોક્તિભરી વાણી સાંભળવી તેમને પસંદ નથી અને વળી કયાંય ભાવણ કરવું એ પણ તેની પ્રકૃતિને અનુકૂળ નથી. આવેલા ગૃહસ્થોએ કહ્યું કે એ સમારંભમાં તંમણે માત્ર હાજરી જ આપવાની છે અને કશું ભાવણ કરવાનું નથી. અંતે શરદળાળુએ પેલા ગૃહસ્થોની આમ્રહલરી વિનંતીને વશ થવું પડ્યું અને સમારંભમાં શુકરર કરેલા ટાઇમે તેઓ ગયા.

એ સભામાં શરદળાળુના અનેક પ્રશંસકોએ હાજરી આપી અને હારતોરાથી તેમનું ઉત્તમ સન્માન પણ કર્યું. ત્યાં આવેલા ભાઈઓની સ્નેહભરી લાગણીથી શરદળાળુને

અત્યંત આનંદ થયો અને સમારંભ પૂરો થતાં સૌ ભાઈઓ ચાલી ગયા. સૌથી છેલ્લે શરદબાબુ પણ જવા માટે ઊભા થયા પણ તેવામાં બે વિધવા બહેનો ત્યાં આવી પડોંગી અને વંદન કરી શરદબાબુ નજીક ઊભી રહી. બંનેમાંથી એક પ્રૌઢ હતી બ્યારે બીજી બહેન પચીસ વર્ષ આસપાસની યુવતી હતી.

પેલી યુવાન વિધવાએ શરદબાબુની નજીક જઈ ચરણ-સ્પર્શ કર્યા અને શરદબાબુને સારી રીતે જાણતી હોય તેમ ઊભી રહી, પણ શરદબાબુને તેની ઓળખાણ ન પડી. પેલી યુવતીને ચરણસ્પર્શ કરતી જોઈ શરદબાબુએ તેને કહ્યું : ‘બહેન ! મને તમારી કશી ઓળખાણ નથી અને લાગે છે કે આપણે આ પ્રથમ વખત જ મળીએ છીએ.’ પેલી યુવાન વિધવાએ ગદ્ગદિત સ્વરે કહ્યું : ‘શરદબાબુ ! આપ તો મારા શુરૂ સમાન છો અને મારા માટે પૂજ્ય પણ છો. સીધી રીતે નહિ પણ આડકતરી રીતે આપે મારું રક્ષણ કર્યું છે અને તેથી આપની તો હું હવનભર ઋણી છું.’

યુવાન વિધવાની વાત સાંભળી શરદબાબુએ આશ્ચર્ય અનુભવ્યું અને કહ્યું : ‘મેં તમારું રક્ષણ કર્યું છે ? ક્યાં અને ક્યારે રક્ષણ કર્યું ? મને તો કંઈ યાદ આવતું નથી. આપણું પરસ્પરનું આ પ્રથમ જ મિલન છે, તો પછી તમારું રક્ષણ મારાથી કઈ રીતે થયું તે તો તમે સમજાવો ત્યારે જ ખબર પડે.’ યુવતીએ આહું સ્મિત કરી મૃદુ સ્વરે કહ્યું : ‘પ્રત્યક્ષ રીતે આપણું આ પ્રથમ મિલન છે ને વાત સાચી, પરંતુ પરોક્ષ રીતે તમારી નવલકથાઓ દ્વારા તો આપ સાથે મારી બહુ જૂની ઓળખાણ છે.’

યુવતીની વાત સાંભળી શરદળાળુ હસ્યા અને પૂછ્યું :
‘પણ તેથી હું આપનો ગુરુ, પૂજ્ય અને રક્ષક કેવી રીતે
બની ગયો ?’

બંને વિધવાઓએ શરદળાળુને નીચે જોમાડ્યા અને પેટી
યુવતીએ ગદ્ગદિત કંઠે પોતાના જીવનના રહસ્યની વાત
કરતાં કહ્યું : ‘મારા પિતા બંગાળના એક શહેરની સુપ્રસિદ્ધ
કોલેજના અધ્યાપક હતા અને બાલ્યવયથી જ તેમને મારા
પ્રત્યે અનહદ પ્રેમ હતો. મારા કમલાગ્યે હું જ્યારે બે વર્ષની
થઈ ત્યારે મારી માતાનું મૃત્યુ થયું અને પિતાએ મને પુત્રની
માફક ઉછેરી. જો કે માતાનું સુખ ન મળ્યું પણ પિતાએ
માતા બનીને માતાની જોડ મને જરાએ ન જણાવા દીધી.’

‘સત્તર વર્ષની વયે મારાં લગ્ન થયાં, પણ મારા લાગ્યમાં
જેમ માતાનું સુખ ન હતું તેમ પતિનું સુખ પણ ન હતું.
લગ્ન પછી માત્ર છ માસમાં જ ત્રણ દિવસની માંદગીમાં મારા
પતિનું દુઃખદ અવસાન થયું અને હું વિધવા થઈ. મારા દુઃખ
અને સંતાપનો કોઈ પાર ન રહ્યો. મારા પિતાને પણ મારા
પતિના મૃત્યુનો અસહ્ય આઘાત થયો, પણ તેઓ ભારે જ્ઞાની
અને સમજી હતા. હું સાસરેથી મારા પિતૃગૃહે પાછી ફરી
અને વૈધવ્યના દુઃખને પગાવવા અને વિસરવા મારા પિતાએ
મને પુનઃ અભ્યાસ કરાવવાનું શરૂ કર્યું. અભ્યાસમાં મેં મારું
મન જોતપ્રોત કર્યું અને પિતાના રક્ષણ અને સહાય વડે
મારું દુઃખ ભૂલવા હું પ્રયત્નો કરવા લાગી.’

‘પિતા જે કોલેજમાં અધ્યાપક હતા તે કોલેજનો એક
યુવાન વિદ્યાર્થી અમારે ત્યાં રહેતો અને ભણતો. અમારા ઘરનું

બધું કામકાજ પણ તે કરતો અને પિતાને તેની પર પુત્ર માફકનો રાગ હતો. મારા અભ્યાસની બાબતમાં હું કોઈ કોઈ વખત તેની સહાય લેતી. તેનું જ્ઞાન અને સમજાવવાની શૈલી અનુપમ હતા. આ રીતે અભ્યાસમાં સહાય લેવાના કારણે અમારે વધુ નિકટ આવવાનું બનતું અને પરણામે અમારી વચ્ચે એક પ્રકારનું અનોખું આકર્ષણ ઉત્પન્ન થયું. અમે બંનેએ આ પ્રકારના આકર્ષણને શરૂઆતમાં તો ટાળવા પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ મારામાં કંઈક વધુ પડતી નબળાઈ હતી. આ પરિસ્થિતિ લાંબો ટાઈમ ચાલુ રહે તો તેનું પરિણામ પતનમાં આવે એમ વિચારી પેલા છોકરાએ મને શીખવવા સ્પષ્ટ ના પાડી દીધી. પિતાને આ હકીકતનો આછો ખ્યાલ આવ્યા વિના ન રહ્યો અને દીર્ઘદષ્ટિ વાપરી તેમણે મને મારા મોસાળ મોકલાવી દીધી. મોસાળ આવી અને પેલા છોકરાથી આ રીતે જુદી પડ્યા છતાં આકર્ષણ ઘટવાને બદલે ઊલટું વધતું ચાલ્યું. ઘણી વખત જેનું આપણે વિસ્મરણ ઇચ્છતા હોઈએ, તેની જ સતત યાદ આપણને પજવતી રહે છે. એ છોકરો મને સ્વપ્નમાં આવવા લાગ્યો અને મેં તેની સાથે છૂપો પત્રવ્યવહાર શરૂ કર્યો. અંતે જે નબળાઈ મારામાં હતી, તેનો ચેપ પેલા છોકરાને પણ લાગ્યો અને મોસાળમાંથી અમારે બંનેએ સાથે નાસી જઈ લગ્ન કરી લેવાં એવી એક યોજના કરી. મારા મોસાળના ગામમાં એ છોકરો આવ્યો અને અમે બંનેએ છૂપી રીતે મળી એક રાતે નાસી જવાનો દિવસ નક્કી કર્યો. અમારા બંનેની ટિફ્ટો તે લઈ આવ્યો અને વહેલી સવારના ત્રણ વાગ્યાની ગાડીમાં ચાલી જવાનો પ્રોગ્રામ હતો. જે રાતે ચાલી

જવાનું હતું તે રાતે ઉંઘ ન આવી જાય તે માટે મારા મામાના
 દિકરાને એક રમગમ્ય નવલકથા પુસ્તકાલયમાંથી લઈ આવવા
 મેં કહ્યું. મામાના નિવાસસ્થાન નીચે પાછલી તરફના જોરડામાં
 હું સૂતી, ત્યાં પેલા છોકરાએ રાતે જો વાગે આવવું અને
 ખારણા પર જો ટકોરા મારવા એટલે હું ખારણું ઉઘાડીશ અને
 સામાનની જોગ સાથે તૈયાર રહીશ એવું અમે નક્કી કર્યું હતું.

‘તે રાત મને ઘરોળર યાદ છે. રજોને ઉંઘ આવી જાય
 એ લયે નવલકથા વાંચતી હું પલંગમાં પડી રહી. એ
 નવલકથા તમારી લખેલી ‘ચારિત્રહીન’ હતી. રાતે જો વાગે
 એ પુસ્તક પૂરું થવા આવ્યું. તમારી નવલકથાનું પાત્ર પેલી
 કિરણમયીએ, નાસી જવાના મારા નિર્ણયના ચૂરેચૂરા ઊડાવી
 દીધા. કિરણમયી અને દિવાકરની દુર્દશાનું આજેહૂં જીવંત
 ચિત્ર મારી નજર સમક્ષ ખડું થયું, અને હું કેવું નિંદ્રા
 અને અધમ પાપકૃત્ય કરવા તૈયાર થઈ છું તે વાત મને
 સમજાણી. રાતના ઘરોળર અઢી વાગે પેલા યુવાન શેરીના
 નાકે ટાંગાને ઊભો રાખી આવી પહોંચ્યો અને ખારણે
 ટકોરા માર્યા. જોરડાનું દ્વાર તો મેં ન ઉઘાડ્યું
 પણ ખારી ઉઘાડી. ખારી વચ્ચે સળિયા હતા,
 પણ દીવાના આંખા પ્રકાશમાં અમે એક બીજાને
 નોંધ શકતાં હતાં. તેણે કહ્યું કે ટાંગો રસ્તા પર
 રાખ્યો છે અને સમય થઈ ગયો હોવાથી વગર વિલંબે આપણે
 રવાના થઈ જવું નોંધ્યો.’ મેં આંખમાં અશ્રુ સાથે કહ્યું :
 ‘ભાઈ! આપણું આવું પગલું સમાજ અને ધર્મ વિરોધી
 છે એટલું જ નહિ પણ જે પિતાએ મને પુત્રની માફક ઉછેરી

છે, તેના વિશ્વાસનો ઘોર દ્રોહ કરનાર છે. અસત્ય અને ખોટા માર્ગે જઈ કોઈ પણ વ્યક્તિ કાયમ માટે સુખી રહી શકે નહીં, આ વાત મોડી મોડી પણ મને ખરોખર સમજાઈ ગઈ છે. આપણી વચ્ચે જે બની ગયું છે તે ભૂલી જઈ સંપૂર્ણ રીતે નિષ્પાપ જીવન જીવવાનો મેં નિશ્ચય કરી લીધો છે. તે યુવાન ઘડી બે ઘડી તો નિરાશ અને હતાશ બની શૂન્યચિત્ત બિભો રહ્યો, પરંતુ અંતે તો તેને પણ મારો નિર્ણય સાચો લાગ્યો અને મને વંદન કરી ચાલી ગયો. તે પછી, હું મારી વિધવા બહેન સાથે અહીં જ રહું છું. તે દિવસે બે આપની ‘ચારિત્રહીન’ની કિતાબ મને ન મળી હોત, અને પેલા છોકરા સાથે નાસ્તી ગઈ હોત તો આજે મારી શી સ્થિતિ હોત, તેની કલ્પના કરતાં પણ કંપી બિહું છું. પ્રત્યક્ષ રીતે નહિ, પણ પરોક્ષ રીતે મારા જીવન પર તમારો જે અપૂર્વ ઉપકાર થયો છે, તે માટે આ રીતે આજે તમારો આભાર માનવાની મને જે તક મળી છે તેને પણ પરમકૃપાળુ પરમાત્માની હું પ્રસાદી જ માનું છું !’

યુવાન વિધવા બહેનની આવી વાત સાંભળી શરદબાબુ વિસ્મિત થયા અને તેને આનંદ થયો કે તેની ‘ચારિત્રહીન’ નવલકથાએ એક સ્ત્રીને અધઃપતનના માર્ગે જતી બચાવી લીધી.

માનવ અને પશુ વચ્ચે મૂળભૂત ભેદ એ છે કે, પશુઓ પોતાની વૃત્તિ મુજબ જીવે છે જ્યારે માનવને વિચાર કરવાની અદ્ભુત શક્તિ પામ થયેલી છે જે દ્વારા, એ પોતાની વૃત્તિઓનું શુદ્ધિકરણ કરી મુક્તિપદ પામવાનો અધિકારી પણ બની શકે છે. પરંતુ ધંધાના મોટા સોદામાં જેમ મોટા

લાભની શક્યતા રહેલી છે તેમ મોટા નુકસાનની પણ શક્યતા રહેલી હોય છે. આ રીતે માનવને પ્રાપ્ત થયેલી આ અદ્ભુત વિચારશક્તિની ખીજ જાણ્યું પણ છે. વૃત્તિઓનું શુદ્ધિકરણ કરવાને બદલે વૃત્તિઓને પોપી વાસનાતૃપ્તિના માર્ગે જો તે વળે, અને વિચાર શક્તિનો દુરુપયોગ કરી અધમ પાપકૃત્યો કરતો થઈ જાય, તો સુક્તિપદને બદલે સાતમી નરકનો અધિકારી પણ તે બની જવા પામે છે. આ દ્રષ્ટિએ જોતાં, માણસને પણ સંસ્કાર પામેલા પશુની ઉપમા આપી શકાય. નરક અને દેવયોનિ કરતાં માનવયોનિને શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવી છે, પરંતુ તેમ છતાં નરક અને દેવોનાં જીવાત્માઓએ આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં નરકમાં જ્યારે નથી જવું પડતું, ત્યારે માનવીને જીવન જીવતાં ન આવડે તો તેના પરિણામે અધમમાં અધમ ગતિ એટલે સાતમી નરકે પણ જવું પડે છે. મિંહ જેવા હિંસક પ્રાણીને પણ જ્યારે મૃત્યુ બાદ ચોથી ઉપરની નરકમાં નથી જવું પડતું, ત્યારે માણસનો જીવાત્મા તેનાથી નીચેની ગતિમાં જવાની શક્યતા ધરાવે છે, એ હકીકત માનવી તરીકે જીવવામાં કેટલું બધું સાવચેત રહેવું જરૂરી છે તેનો નિર્દેશ કરે છે. માત્ર માનવયોનિ પ્રાપ્ત થવાથી જીવનમરણના ચક્રનો અંત નથી આવી શકતો, કારણ કે એમ તો આપણો જીવાત્મા અનંતીવાર માનવજન્મ પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યો છે. જીવન-મરણના ચક્રમાંથી મુક્ત બનવા માટે તો માનવતા પ્રાપ્ત કરવાની રહે છે. તેથી જ ધર્મશાસ્ત્રોએ કહ્યું કે માણુસ્તં સ્વલુ દુલ્લહં માત્ર માનવયોનિ નહિ પણ મનુષ્યત્વ પામવાની જાળત જ દુર્લાભ છે.

આવી જાળતમાં સાધુઓ અને સંતોનો સમાગમ તેમજ 'ઉચ્ચ કોટિનું' સાહિત્ય બહુ મદદરૂપ બનતું જોઈ શકાય છે.
('જૈન શિક્ષણ સાહિત્ય પરિષદ' જુનાઈ, ૧૯૭૦)

૨૬. નીતિ અને ચારિત્રઅપ્રતા

છેલ્લાં ૫૦-૬૦ વરસમાં ચારિત્ર ગળા અને નૈતિક આગતમાં આપણી પ્રજાનું કેવું ઘોર પતન થયું છે, તે નીચેના એક પ્રસંગ પરથી સમજી શકાયે.

ઈ. સ. ૧૯૧૩ની આ વાત છે. એ વખતે મુંબઈ શહેરમાં સરકારી ન્યાયખાતાના ઉચ્ચ અધિકારથી નિવૃત્ત થયેલા શ્રી દયારામ ગિદ્દમલ રહેતા હતા. તે વખતે તેઓની ઉંમર સાઠથી વધુ વર્ષની હતી અને તેઓ નીતિ-ચારિત્રથી એક સંત મહાત્મા પુરુષ જેવો આદર લોકમાં પામેલા હતા. તેઓ અત્યંત વિદ્વાન, પ્રતિભાશાળી, પવિત્ર તેમજ સેવાભાવી હતા. મુંબઈની સામાજિક, શૈક્ષણિક અને અન્ય સંસ્થાઓમાં તેઓ આગેવાનીભર્યો લાગ લેતા હતા તેમજ મહાન સમાજ સુધારક હતા. સિંધની પ્રજાને તેા તેમના ઉત્તમ ચારિત્ર વિષે શંકા કરવી એ પણ પાપ કાર્ય ગણાતું.

શ્રી દયારામ નવ. સાક્ષર શ્રી નરસિંહરાવ ભોળાનાથ દિવેદિયાના અંગત મિત્ર હતા અને તેમને ઘેરે અવારનવાર જતા. શ્રી દયારામે મુંબઈમાં સોશિયલ સર્વિસ લીગની સ્થાપના કરેલી અને તે સંસ્થાના તેઓ મુખ્ય કાર્યકર હતા. શ્રી દયારામને શ્રી નરસિંહરાવને ત્યાં તેમની ૨૬ વર્ષની પુત્રી ઊર્મિલા સાથે ઓળખાણ થઈ અને ઊર્મિલા પણ એ સંસ્થાના એક કાર્યકર તરીકે જોડાઈ. આ કારણે તેઓ જાનેને નિકટ પરિચયમાં આવવાનું જાન્યું અને પરિણામે જાને વચ્ચે platonic love (પુરુષ અને સ્ત્રી વચ્ચે બલિય વાસનારહિત

નિષ્કામ પ્રેમ દ્વારા જે મૈત્રી ઉત્પન્ન થાય છે તેને મનો-
વિજ્ઞાનની પરિભાષામાં પ્સેટ્રોનિક લવ કહેવાય છે. પરંતુ મનો-
વિશ્લેષણની એક વિચારદૃષ્ટિએ આવા પ્રેમની વાત એક અત્યંત
વિવાદાસ્પદ હકીકત છે) થયો, જે પાછળથી પ્રણયમાં
પરિણમ્યો. પરિણામે ઊર્મિલાએ માળાપની રજા લીધા વગર
તેમને અંધારામાં રાખી છૂપી રીતે દયારામ સાથે તા. ૩-૪-૧૯૧૩
ના રોજ લગ્ન કરી લીધાં. આ કિસ્સાની અત્યંત કડ્ડણ ખાખત.
તો એ હતી કે આ લગ્ન વખતે શ્રી દયારામનાં પ્રથમ પત્ની હયાત
હતાં અને દયારામ અને ઊર્મિલાની વય વચ્ચે મોટું અંતર હતું.

ખંને પાત્રો અત્યંત સંસ્કારી, અભ્યાસી, ઉચ્ચ કુટુંબનાં
અને પ્રતિષ્ઠિત હતાં, એટલે જ્યારે આ લગ્નની વાત બહાર
આવી ત્યારે એ સમાચારે મુંબઈ શહેરમાં ભારે ખળભળાટ
મચાવી દીધો. શ્રી નરસિંહરાવની રોજનીશી પરથી એટલું
તો નિઃસંદેહ પુરવાર થાય છે કે નરસિંહરાવને કે એમનાં
પત્ની સુશીલાબહેનને લેશ પણ શંકા આવી નહોતી, કે
ઊર્મિલા તરફ પિતાના જેવો ભાવ રાખનાર દયારામ એની
જોડે લગ્ન કરશે, અગર તો દયારામ પ્રત્યે પુત્રીવત્ સંબંધ
રાખનાર ઊર્મિલાના હૃદયમાં એ પૂજ્ય વ્યક્તિ પ્રત્યે લગ્ન
સંબંધમાં પરિણમે તેવો સ્નેહ ઉત્પન્ન થશે.

ત્રીજી એપ્રિલે લગ્ન કરી લીધાં હોવા છતાં દયારામ
અને ઊર્મિલાએ આ વાત બહાર પડવા ન દીધી અને
માળાપથી પણ ખાનગી રાખી. નરસિંહરાવનું કુટુંબ તથા
દયારામ અને ઊર્મિલા તા. ૧૬-૪-૧૯૧૩ના દિવસે દાહલિંગ
હવાદેર અર્થે ગયાં. ત્યાં તા. ૨૫-૪-૧૯૧૩ના દિવસે દયારામ
એક પત્ર લખી નરસિંહરાવને આ લગ્નની વાત જણાવી છેલ્લે

લખ્યું કે : I admit I have violated the law of the world we move in; for that law gives no right to an old man-to love a young woman. And for that violation I am willing to be punished by the world and by you.” અર્થાત્ હું કબૂલ કરું છું કે જે જગતમાં આપણે રહીએ છીએ તે જગતના કાયદાનું મેં ઉલ્લંઘન કર્યું છે, કારણ કે એ કાયદો એક વૃદ્ધ માણસને એક યુવાન સ્ત્રી સાથે પ્રેમ કરવાનો અધિકાર આપતો નથી, અને આવા ઉલ્લંઘન માટે હું ઇચ્છું છું કે જગત અને તમે (નરસિંહરાવ) મને શિક્ષા કરો.

શ્રી દયારામને થયેલ આવો અસહ્ય આઘાત પોકળ ન હતો. પોતાનાથી થઈ ગયેલી ભૂલનો પશ્ચાત્તાપ કરી તરત જ તમામ બહાર પ્રવૃત્તિઓમાંથી, સમાજજીવનમાંથી, તેઓ નિવૃત્ત થઈ ગયા અને પોતાની મિલકતની દારગતી પાંચ રૂપિયાના સ્ટેમ્પના કાગળ પર લખી નાખી. પોતાના ટ્રસ્ટની મિલકત છોડી દીધી એટલું જ નહિ પણ વડીલોપાર્જિત સર્વ મિલકત પરથી પોતાનો સંપૂર્ણ હક્ક છોડી દીધો. દયારામ અને ભિમિલાનો આધાર માત્ર દયારામના પેન્શન પર જ રહ્યો. આ લગ્નને એક મહાન અપરાધી કૃત્ય માની દયારામે સંપત્તિનો ત્યાગ અને પોતે પોતાની બાતે જ પોતાનો સમાજ બહિષ્કાર કરી, શ્રેષ્ઠ જીવન ખૂણા પાળનારી વિધવાની જેમ એકાંતવાસ અને થોડે પાળ્યાં. માનવી માત્ર ભૂલને પાત્ર છે. પાપકૃત્ય માટે આઘાત ધાય અને એ આઘાતમાંથી વેદના અને પશ્ચાત્તાપ ઉત્પન્ન થવા પામે, તો એવા પશ્ચાત્તાપરૂપી અગ્નિમાં ગમે તેવા પાપોનો નાશ કરવાની શક્તિ છે. બ્રાહ્મણ, સ્ત્રી, બાળક

Beauty lies partly in him who sees it હું
 પોતે જ દુર્ગાંધથી ભરેલો હોઈ તો ચારે તરફથી મને
 દુર્ગાંધની જ વાસ આવવાની. હું વિકૃત મનોદશા ધરાવતો
 હોઈ અને જાતિય વાસનાથી પીડાતો હોઈ, તો મને પણ એમજ
 લાગશે કે રામાયણનું પાત્ર લક્ષ્મણ વાસનાયુક્ત હોવાના કારણે,
 માતાસમાન ભાણી સામે અવિકારી દષ્ટિએ જોઈ જ શકતો ન હતો.
 રાવણ જ્યારે જ્યારે સીતાની સમક્ષ જઈ જિલો રહેતો, ત્યારે
 ત્યારે તેને સીતામાં પોતાની માતાની આકૃતિનાં દર્શન થતાં અને
 વીલે મોંઢે તે પાછો ફરી જતો, એવી વાત રામાયણમાં આવે
 છે. હવે આ નવી રામાયણ શોધનારાઓનાં મોંની રેખાઓ
 અને આંખોના ભાવો બારીકાઈથી અભ્યાસની દૃષ્ટિએ જોવા
 પ્રયત્ન કરજો, તો ત્યાં વિકૃતિનું એક વિરાટ સ્વરૂપ તમારી
 નજર સમક્ષ આવીને જિભું રહેશે.

ભારતના માણ રાષ્ટ્રપતિ અને પ્રખર વિદ્વાન ડૉ.
 રાધાકૃષ્ણણને તેમના એક પુસ્તકમાં એક સુંદર વાત કહેતાં
 સાચું જ કહ્યું છે કે : “ એક રીતે આપણે આપણા પૂર્વજો
 કરતાં ઊતરતા છીએ એમ ચોક્કસપણે કહી શકાય. આપણે
 રૂઢિઓને અનુસરતા નથી એ મુશ્કેલી નથી. પણ આપણે બહુ
 જ સામાન્ય શક્તિના માણસો છીએ એ મુશ્કેલી છે. આપણા
 જીવન અને વિચારણામાં હલલક્તા સ્પષ્ટ દીસી આવે છે. આ
 ભયંકર ઉણપમાંથી જો આપણી પેઢીને બચાવવી હોય તો
 આપણે જે માર્ગ પસંદ કરીએ તે માર્ગે વીરતાપૂર્વક પુરુષાર્થ
 કરવા મંડી જવું જોઈએ. ખડતલપણું, તિતિક્ષા, સંયમ, ત્યાગ,
 માનવભાવ, સહિષ્ણુતા-દ્રુતમાં સ્વીકાર અને સાહસના નિયમને
 સ્વીકાર્યા વિના વીરત્વ ન સંભવે.”

(‘ જૈન શિક્ષણ સાહિત્ય પત્રિકા ’ સપ્ટેમ્બર ૧૯૭૦)

શીલધર્મની કથાઓ

ભાગ ૧-૨

શીલ અને ધર્મનો માર્ગ ખતાવતી
ભાવવાહુક અને અત્યંત મનનીય
—ચાલીસ કથાઓ—

કાઉન સોળ પેઠી ૪૫૦ થી વધુ પાનાં—સુંદર લેકેટ

મૂલ્ય રૂપિયા પાંચ

: લેખક :

શ્રી. મનસુખલાલ તારાચંદ મહેતા

: પ્રકાશક :

શ્રી અધ્યાત્મ જ્ઞાન પ્રસારક મંડળ

૭૭, મારવાડી બલ્લર, સુંબઈ-૨.

શ્રમણ સંઘના પૂજ્ય મુનિ મહારાજ સાહેબો અને
પૂજ્ય સાધ્વીઓના સત્તનીય અભિપ્રાયો.

‘ધર્માનુરાગી શ્રીચુત મનચુળલાલ તારાચંદ મહેતાની
કલમથી ગુજરાતી ભાષામાં તૈયાર થયેલ આ ‘શીલધર્મ’ની
કથાઓ’ એ નામનો ગ્રંથ આજની ઉગતી પ્રજાના જીવન-
ઘડતરમાં અત્યંત ઉપયોગી થાય તેવો ધર્મકથાનુયોગનો સુંદર
ગ્રંથ છે.’

પ. પૂ. આ. વિજયધર્મસૂરિજી મહારાજ
ચેમ્બુર-મુંબઈ. પોપ સુ. ૭ સં ૨૦૨૩.

‘વર્તમાન પ્રજાને રૂચિકર જાને એ હેતુને લક્ષ્યમાં રાખી
આ લખેલી આ યોગ્ય અને પ્રેરક કથાઓ આજાલગોપાલ વર્ગના
યથાયોગ્ય કલ્યાણમાં યથોચિત ફાળો આપ્યા વિના નહિ રહે.’

મુંબઈ ૬-૫-૭૦

શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ

‘પુસ્તક મેં વાંચ્યું. લેખકે ખૂબ સરસ યોગ્ય ભાષામાં
શીલધર્મની સુગંધ ફેલાવી છે. વર્તમાનકાળમાં સદાચારનો
ભીષણ દુષ્કાલ પડ્યો છે અને આ પરિસ્થિતિમાં આ પુસ્તક
અમૃતવર્ષા સમાન ઉપયોગી સિદ્ધ થશે.’

મુંબઈ, ૨૬-૪-૭૦

મુનિ શ્રી પદ્મસાગર-‘પંકજ.’

‘આ પુસ્તક જેના ઘરમાં જશે એ પુસ્તક તરીકે નહીં
પણ ઘરના એક આભૂષણ તરીકે જનતા અપનાવશે. આજના
ભૌતિકવાદના જમાનામાં જ્યારે આત્મિક ધર્મનો લગભગ
લોપ થયો છે ત્યારે આવું સાહિત્ય ખાતું જ કિમતી છે.’

કાગળ વદિ ૮, સં ૨૦૨૩ મુનિશ્રી પૂર્ણાનંદ વિજયજી મહારાજ

(કમાર કાગળ)

‘પ્રત્યેક કથામાં આપના લખાણની શૈલી’ રોચક, સુવાચ્ય (સામાને કંટાળો ન આપે તેવું) ને વિશેષ તો દૃઢતામાં રહસ્ય ગર્ભિત દર્શિત કરેલું દેખી શક્યો છું જે અન્ય વિરલ વ્યક્તિમાં સંભવી શકે.’

વચાણીયા તા. ૪-૬-૭૦

મુનીશ્રી પુણ્યવિજયજી,

ખાલાઓનાં સંસ્કાર - અધ્યયન - સત્રના નિર્માતા સાહિત્ય-રત્ન, લાપારત્ન પૂ. સાધ્વી શ્રી નિર્મળાશ્રીજી એમ. એ. અમદાવાદથી લખે છે કે :- “સાધનાના માર્ગે દંઢતાપૂર્વક પ્રયાણ કરનારા મહાપુરુષોના જીવન-વૃત્તાન્તથી પરિપૂર્ણ ‘શીલધર્મ’ કથા’ અર્વાચીન યુગમાં અતિ પ્રેરણાદાયી યશસ્વી કૃતિ છે. સનને વાસનામાંથી ઉપામ્નનામાં લઈ જવાનું, અંધ-કારમાંથી પ્રકાશને શોધવાનું, અસત્યમાંથી સત્ય તરફ દોરવાનું અને સંસ્કારો તથા વિચારોને ઉર્ધ્વગામી બનાવવાનું લેખકની વાર્તાઓમાં સાફ જળ છે. લેખકને મારાં હાર્દિક ધર્મલાલ.”

પ્રવચન પ્રલાવક પૂ. સાધ્વીશ્રી મૃગાવતીજી ખેંગલોરથી લખે છે કે :- “શીલધર્મની કથાઓ સચ્ચારિત્રવાન્ ધર્મનિષ્ઠ શ્રી. મનસુખલાલભાઈ તા. મહેતાની સુલેખની દ્વારા તૈયાર થયેલ આ ગ્રંથ સૌ કોઈના ચારિત્ર નિર્માણ, માનવતાના શુભોનો વિકાસ અને ધર્મલાવનાની વૃદ્ધિમાં વિશેષ ઉપયોગી થાઓ! એ જ શુભેચ્છા.”

સુપ્રસિદ્ધ લેખિકા અને વિદુષી પૂ. સાધ્વીશ્રી સૂર્યશિશુ-શ્રી. દ્રાસથી લખે છે કે :-

“સંસારની કથા માનવીના જીવન ઘડતરમાં જ્યારે કથા રૂપ જની જાય છે ત્યારે માનવી સ્વયં આ કથાઓના

કિનારાને વળગીને આગળ વધી શકે છે. કથાના પ્રસંગો ઠડવા, કુર કે કોમળ યા કરુણાસભર હોય ત્યારે ય પણ લેખકનો આંતરિક ‘કલ્યાણનો શુભ ભાવ’નો સાદ સંભળાતો જ રહે છે. તેથી વાચકહૈયાને તે વધુ સ્પર્શી જાય છે.”

શ્રી પાર્શ્વચંદ્ર ગચ્છીયા વિદ્વાન સાધ્વીશ્રી સુનંદાશ્રીજી લખે છે કે :— “કથાઓ એવી સરલ અને સહેલી ભાષામાં છે કે સાધારણ બુદ્ધિવાળાને પણ તરત સમજ પડે. જીવનના ઘડતરમાં વિપત્તિમાં અને આત્મદૃઢતામાં પુસ્તક ધણું જ ઉપયોગી નિવડશે. શાસ્ત્રીય, ઐતિહાસિક અને અર્વાચીન કથાઓથી પુસ્તક સમૃદ્ધ બનેલું છે. જનતા ઉપર મહાન્ ઉપકાર કર્યો છે.”

બાળ પ્રદક્ષ્યારિણી અને વિદુષી પૂ. સાધ્વીશ્રી સદ્ગુણાશ્રીજી સાવરકુંડલાથી લખે છે કે :—“શીલધર્મની કથામાં લેખકનું જીવન ખોલે છે. એમના જાગૃત જીવન્ત જીવનમાંના શીલ સંસ્કારનો એમાં મધુર રણકો છે. સાથે શીલ સંસ્કારની મધમધતી સુગંધી છે. આ શીલ સુગંધ પવનની જેમ પ્રજા જીવનમાં પ્રસરાવવા રસમય પવિત્ર કથાસાહિત્ય આજના યુગની માંગ પૂરી પાડે છે.”

પરમ પૂજ્ય સાધ્વીશ્રી પ્રિયંવદાશ્રીજી, દોલતનગર-બેરી વલી (મુંબઈ)થી લખે છે કે :—“શીલધર્મની કથાઓ ભાગ ૧-૨ પુસ્તક સાઘંત વાંચ્યું. વાંચતાં ખૂબ આનંદ અનુભવ્યો ને થયું કે ખરેખર આ જડવાદના જમાનામાં અને સદાચારના ભયંકર દુષ્કાળમાં અમૃતની વર્ષાતુલ્ય આજની ઊગતી પ્રજાના જીવનઘડતરમાં અત્યંત ઉપયોગી નીવડે તેવો આ ગ્રંથ છે. વાંચતાં પુસ્તક છોડવાનું મન થાય તેવું નથી. શીલધર્મની કથા એટલે શીલની જ સુગંધ પ્રસારાવી છે. વધારે શું લખું ?”

• 4

1

પાશવ વૃત્તિઓનું ઉચ્ચતર વૃત્તિઓમાં રૂપાંતર

“દરેક આત્મા અણુવિક્ષેપી વ્યક્તિ છે. એ પાશવ-વૃત્તિઓથી પૂર્ણપણે મુક્ત નથી, છતાં ઉચ્ચતર વૃત્તિઓમાં તેનું રૂપાંતર કરવાને એ શક્તિમાન છે. આત્માની જરૂરિયાતોને પ્રથમ સ્થાન આપવું જોઈએ એ વસ્તુ જે આપણે આનંદ-પૂર્વક સ્વીકારી લઈએ અને તેના નિયમો અનુસાર આપણી પ્રકૃતિનો નિગ્રહ કરીએ તો આપણે વિદાસ સાધી શકીએ. આપણે આપણી રસવૃત્તિ બદલીએ અને આપણા સુખ માનસને નવેસરથી ડેળવીએ તો જ આપણે વાસના પ્રધાન મટી આધ્યાત્મિક બની શકીએ. એનો અર્થ એ થયો કે આપણે સંયમ અને શિસ્ત પાળવાં જોઈએ. આપણી નૈસર્ગિક વૃત્તિથી પર થવાના પ્રયત્નમાં ડગલે ને પગલે ભારે પ્રયોલનો અને તેની સામે જૂઠવાનું રહેલું છે. પરંતુ આપણા વ્યક્તિત્વની પરિપૂર્ણતા માટે એ આવશ્યક છે. જો કે આ પ્રયત્ન આપણી પાસે ભારે ભોગ ભાગે છે, છતાં તેનો બદલો પણ એવો જ મદાન છે.”

ડૉ. રાજાકૃષ્ણન.

100

પાશવ વૃત્તિઓનું ઉચ્ચતર વૃત્તિઓમાં રૂપાંતર

“દરેક આત્મા અણુવિક્ષેપી વ્યક્તિ છે. એ પાશવ-વૃત્તિઓથી પૂર્ણપણે મુક્ત નથી, છતાં ઉચ્ચતર વૃત્તિઓમાં તેનું રૂપાંતર કરવાને એ શક્તિમાન છે. આત્માની જરૂરિયાતોને પ્રથમ સ્થાન આપવું જોઈએ એ વસ્તુ જો આપણે આનંદ-પૂર્વક સ્વીકારી લઈએ અને તેના નિયમો અનુસાર આપણી પ્રકૃતિનો નિગ્રહ કરીએ તો આપણે વિદ્યાસ સાધી શકીએ. આપણે આપણી રસવૃત્તિ બદલીએ અને આપણા મુખ્ય માનસને નવેસરથી ફેળવીએ તો જ આપણે વાસના પ્રવાન મરી આધ્યાત્મિક બની શકીએ. એનો અર્થ એ થયો કે આપણે સંયમ અને શિસ્ત પાળવાં જોઈએ. આપણી નેસર્ગિક વૃત્તિથી પર થવાના પ્રયત્નમાં રહેને પગલે ભારે પ્રસોભનો અને તેની સામે જૂઠવાનું રહેવું છે. પરંતુ આપણા વ્યક્તિત્વની પરિપૂર્ણતા માટે એ આવશ્યક છે. જો કે આ પ્રયત્ન આપણી પાસે ભારે ભોગ માગે છે, છતાં તેનો બદલો પણ એવો જ મદાન છે.”

ડૉ. રાજાકૃષ્ણન.